

लोक साहित्य की सांस्कृतिक परम्परा

ग्रन्थकर्ता : डॉ० मनोहर शर्मा
व्याख्याता, शास्त्रीय संस्कृत विद्यापीठ, बीकानेर
भूमिका : डॉ० सत्येन्द्र
प्रोपेसर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

मन्म

लोक साहित्य की सांस्कृतिक परम्परा

ग्रन्थकर्ता

टी० मनोहर शर्मा

ध्यापक, शास्त्र मन्त्रालय विद्यापीठ, बीकानेर

भूमिका

टी० सत्येन्द्र

प्रोपेसर, गवर्नमेन्ट विश्वविद्यालय, जयपुर

रंजनलाल जैन एण्ड सन्स

चेनसुलदास बाग, जयपुर-२

प्रकाशक

: शुभांग बोहरा
बोहरा प्रकाशन
भैरवगुप्तनाथ मार्ग, जयपुर-३

प्रथम संस्करण

: १९७१

प्रावरण

: श्री प्रेमचन्द्र गोस्वामी

मुद्रक

: स्वदेश प्रिंटर्स
तेलीपाड़ा, चौड़ा रास्ता, जयपुर-३

स्व० डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल

स्वर्गीय डा० वासुदेवशरण अग्रवाल
की
पावन स्मृति में

दो शब्द

भारतीय लोकसाहित्य पर जरा गहराई में विचार करने पर प्रकट होना है कि इस विशाल देश का प्रत्येक प्रान्त भौतरी तौर पर एक प्राण है। इतना ही नहीं, साथ ही यह भी सिद्ध होना है कि भारत का अतीत भी इसके वर्तमान के साथ जुड़ा हुआ है। भारत में अनेक सस्कृतियों का सगम हुआ परन्तु इसका मूल रूप अक्षुण्ण ही बना रहा।

यही कारण है कि स्वर्णीय डॉ० वामुदेवशरण अग्रवाल का यह दृढ़ अभिमत था कि भारतीय सस्कृति का मूलमंत्र 'लोकं वेदे च' है। भारत के सस्कृति-रथ का एक चक्र वेद अर्थात् शास्त्र पर आधारित है तो उसका दूसरा चक्र लोक पर टिका हुआ है।

इसी तथ्य को दृष्टि में रखते हुए राजस्थानी लोकसाहित्य के आधार पर कुछ लेख संपाद किए गए थे, जो समय-समय पर विविध पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे।

यह सामग्री डा० अग्रवाल महोदय को विशेष पसंद आई थी, अतः उन्होंने इस लेखन-कर्म को जारी रखने के लिए लेखक को उत्साहित किया था।

अब ये लेख एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, यह हर्ष का विषय है। परन्तु आज डा० अग्रवाल इस समार में नहीं हैं, इससे आगे और क्या कहा जाए ?

बिनाऊ (राजस्थान)

मनोहर शर्मा

गुरुपूणिमा, मकर २०२८ वि०

अनुक्रमणिका

	दो शब्द	लेखक	₹
	भूमिका	डा० सत्येन्द्र	१३
१	लोकेवेदे च-१		१
२	लोकेवेदे च-२		१७
३	लोकजीवन में पुराण तत्व		३५
४	राजस्थान का लोकगीत विनायक		५६
५	राजस्थान का लोकगीत पीढी		७१
६	लोकगीत भात का सांस्कृतिक अध्ययन		८८
७	महाकवि कालिदास वर्णित शकुन्तला की विदाई और राजस्थानी लोकगीत		११
८	राजस्थानी लोकगीतों में महिला-विमोद		११३
९	लोकधुनों के अनुकरण की प्रवृत्ति		१२४
१०	मस्तिष्क के माध्यम से सञ्चित राजस्थानी लोककथाएँ		१४२
११	राजस्थान की लोककथा, राजा मुण्ड		१६५
१२	डहलू खानर की बाँत का आदि स्रोत		१७७
१३	ठकुरी साह की बाँत का मूलाधार		१८५
१४	राजस्थानी लोककथाओं में नग्नत्व		१९३
१५	राजस्थानी लोककथाओं में यक्षनत्व		२०८

भूमिका

जान ही में प्रकाशित दक्षिण कोरिया के चार हाव टिबटो पर एक लोककथा (Fable) प्रकाशित की गयी है। उगका गार यह है—

“एक सक्कहांग कुमरंग पर्वत की तलहटी में रहता था। एक दिन जब वह पहाड़ी पर लकड़ी काटने गया था, उसने अनायास ही एक रत्नमय मृग देखा जो झटपट से भयभीत होकर भागा जा रहा था। सक्कहांग ने उस पर दया कर उसे दिला कर उसकी रक्षा की। मृग ने इस उपकार का बदला चुकाने के लिए लकड़हारे को बताया कि कुमरंग पर्वत में एक सरोवर है। वही स्वर्ग की ‘आगारा’ धानी है। उनमें में एक के वस्त्र लेकर तुम दिला देना। उसे अपनी पत्नी बना लेना। पर स्मरण रहे, उसके वस्त्र तब तक मन लौटाना जब तक तीन बच्चे न हो जायें। सक्कहांग ने तदनुसार वस्त्र चुराकर एक आगरा की अपनी पत्नी बना लिया और आनन्दपूर्वक रहने लगा। उनके दो बच्चे हो गये। सक्कहांग मृग की बात भूल गया और एक दिन उसने उसके चुराये हुए वस्त्र भी लौटा दिये। उन्हें पहन कर आगरा अपने दोनों पुत्रों को लेकर उड़ गयी। पत्नी और पुत्रों के वियोग में वह मरणागन्त हो चला। वही मृग फिर उसके पास आया। उसे सात्वना देने हुए उसने बताया कि तुम फिर उसी सरोवर पर जाओ। अब आगराएँ सरोवर पर नहीं आती। अब वे स्वर्ग से वास्तियाँ हातकर उस सरोवर से पानी पीच लेती हैं। तुम वहाँ जाकर एक बाट्टी में बैठकर स्वर्ग में चले जाना। उसने ऐसा ही किया। सरोवर पर जाकर एक बाट्टी में बैठकर उपर चला गया और अपनी पत्नी तथा बच्चों में मिला।¹

सिद्ध है कि दक्षिण कोरिया में यह लोककथा अत्यन्त लोकप्रिय और लोक-प्रतिष्ठित है। तभी उसे चौथी कथा माला (Fable Series) में हाव टिबटो पर छपा गया है।

हिन्दी में कुतुबन की मृगावती में स० १५६० विजयी में हमें यही कथा मिलती है। इस कहानी में सक्कहांग नहीं एक राजकुमार है। इसमें आगरा ही स्वयं मृगी है। इस कथा का ही आधार लेकर स० १७२३ में

मेवराज प्रधान ने भी मृगावती लिखी। इस कृति से विदित होता है कि मृगावती की कथा अत्यन्त लोकप्रिय थी। प्रधान ने लोक प्रचलित कथा का ही उपयोग किया।

इसमें सन्देह नहीं कि कुतुबन के समय में भी यह कथा लोक-प्रचलित थी।

और कब यह कथा लोक-प्रचलित नहीं थी? डा० मनोहर शर्मा ने राजस्थान में पावूजी के जन्म की कथा तथा हरस-जीण के जन्म की कथाएँ दी हैं, वे इसी कथा के रूपान्तर हैं और डा० मनोहर शर्मा ने बताया है कि "अप्सरा और मनुष्य के प्रणय की ये राजस्थानी लोककथाएँ" पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रेमकथा के रूपान्तर हैं जो हमारे देश में अति प्राचीन काल से लोक-प्रचलित हैं। ऋग्वेद (१०-६५) में इस प्रणय-कथा की वर्णना है। इसी प्रकार यह प्रसंग शतपथ-ब्राह्मण (६.१) में भी उपस्थित है। परशु विष्णुपुराण में यह प्रेमकथा विस्तृत रूप में दी गयी है।

कालिदास ने 'विक्रमोर्वशी' में यही कथानक लिया है। उपर दक्षिण कोरिया में आज भी यह लोकप्रचलित है। और स्कैंडिनेविया में भी हस-यालासो की कहानी के रूप में यह मिलती है।^१

पुरुरवा उर्वशी की कहानी को विज्ञानों ने 'स्वान मेडन' (Swan-maiden) मानक रूप के अन्तर्गत रखा है। एनसाइक्लोपेडिया ऑफ रिजिजन एण्ड ऐडिशन^२ के अनुसार "यह सुन्दर और व्याख्यात्मक पुराणिकान (Myth) प्राचीन यून का आख्यान है। यह विविध रूपान्तरों में विस्तृत भू-भाग में फैला हुआ है। इस मिथ का केन्द्र-बिन्दु यह है कि कुछ प्राणी, अर्द्ध मानव, अर्द्ध पराप्राकृतिक, पक्षी रूप में परिवर्तित हो जाने की शक्ति से सम्पन्न हैं। इसके साथ ही गीण बातें भी रहनी हैं :—(१) यह योनि-परिवर्तन (पक्षी-योनि में) किसी आदुर्गत्त वस्तु पर निर्भर करता है—वह पत्तों का कोट, लवारा, या परदा हो सकता है जिनसे शरीर ढकने पर पक्षी-रूप प्राप्त हो जाता है। यह घोंगूटी या भावा भी हो सकती है। (२) या तो यह प्राणी जब मनुष्य रूप में होता है तब, या उसने घाते वन में रहने वाला व्यक्ति, किसी न किसी वन में बसा होता है।"

जैसे उर्वशी अप्सरा है, यों भी उसमें उड़ने की शक्ति है पर 'महाभारत' में उल्लेख है कि उर्वशी के साथ वन के उन्मथन के उपरान्त उर्वशी

1. Scandinavian Legends and Folk Tales P. 174

2. P. 125, vol. 12.

के उड़ जाने पर पृथ्वी उसने द्वियोग में तड़पता उमकी खोज करते-करते कुरक्षेत्र के सरोवर पर पहुँचता है तो वह हृमिनी के रूप में उर्वशी को ग्रन्थ हसिनियो के बीच खीड़ा-मग्न पाता है। स्पष्ट है कि उर्वशी में हस्त-वाला के रूप में परिणत होने की शक्ति थी। इसी उत्प्रेष में उर्वशी की कथा हग-वाला (स्वान मेहन) की बोटि की हो जाती है।

पेंजर ने भी बताया है कि यह कथा मध्यम विश्व की प्राचीनतम ग्रंथ कथा है।

ऋग्वेद के अतिरिक्त 'शतपथब्राह्मण,' 'विष्णुपुराण' आदि के बाद कालिदास के विक्रमोर्वशी में तो यह है ही। महम रजनी भरित (मलिक गंग) में इसरा ने हसन की बहानी भी इसी का एक रूपान्तर है।

“ईष्टदं दिव्यजरी माय पोवसोर आदि” में उल्लेख है कि—

“The motif (D 361-1) typifying a world wide cycle of Folk Stories characterized by the metamorphosis of a beautiful half mortal, half super natural Maiden from Swan to maiden-form. The Swan form depends upon the possession of a magic feather robe (or pair of wings), or a ring, crown, or a golden chain. Usually the Swan Maiden is under some enchantment or taboo that effects also her human lover. That the Swan Maiden carries the youth who finds and steals her swan garb on the shore is common to almost all Asiatic and European versions. Either the lover takes the enchanted feather dress (rug, chain, crown) and thus keeps the wonderful swan maiden with him in human form until she finds it, or he breaks the taboo and she vanishes and returns to her swan shape and super natural life.”

यह अभिप्राय एशिया और यूरोप में सर्वत्र पाया जाता है। सर्वश्री की लोककाला में, आरगर्सेट विनर्सैट की बहानियों में तथा सर्वश्री और टयून्ने की बहानियों में यह अभिप्राय मिलता है। जापान, लवा, जपान, आस्ट्रेलिया, पोलीनेशिया, मेसोमेरिया, एथोपिया में भी और दक्षिण में भी।

अमरीकी इतिहास की एक बहानी में एक अमेरी एक बीच में कुछ हतिनियों की स्त्री रूप में खीड़ा करते देखा जाता है। उनके परो के आध्यात्मिक तट पर गले हुए थे। यह उन स्त्री के आध्यात्मिक की आने अधिपति में बन गया है, फिर एक की छोड़ देप रुद्धे आध्यात्मिक मीठा देना है। उनके उठ जाती है। यह एक उनके साथ दिव्य काले हुए मग्न जाती है। उनके हाथ खींचे होते हैं। एक दिन उन्हें देखा हतिनी-आध्यात्मिक दिव्य जाता है। उनके

धारण कर अपनी दोनों बच्चों के साथ वह उड़ जाती है। अहेरी पीछा करके उन्हें पुनः प्राप्त कर लेता है। अन्त में वह अपनी पत्नी को मार डालता है, पर बच्चे बच कर भाग निकलते हैं।^१

इन विवरणों का अभिप्राय यह है कि उर्वशी अप्सरा की कहानी विश्व भर में मिलती है, विविध रूपान्तरों में। डा० मनोहर शर्मा के अनुसार राजस्थान में कुछ व्यक्तियों की दिव्य-उत्पत्ति बताने के लिए दो रूपों में यही कथा चिलती है।

वेजर ने कथा सरित्सागर (viii) में निर्णय दिया है कि हंस-वाला की कहानी की मूल धुरी संस्कृत में है—अर्थात् वेद-पुराणों के पुरुरवा-उर्वशी आख्यान में। इतिहास की दृष्टि से यह कहानी ऋग्वेद के उल्लेख से भी पूर्व की होनी चाहिए। ऋग्वेद में तो पुरुरवा-उर्वशी का संवाद भर है, आख्यान नहीं। आख्यान शतपथ-ब्राह्मण में है। ऋग्वेद के पुरुरवा-उर्वशी के संवाद की आधार-कथा तथा शतपथ-ब्राह्मण के कवि ने अपनी कल्पना से रची होगी या उसने उस परम्परागत आख्यान को दिया है जिसमें ये संवाद का अंश ऋग्वेद में सम्मिलित किया गया। स्वाभाविक निष्कर्ष यही हो सकता है कि पुरुरवा-उर्वशी का आख्यान परंपरा में ऋग्वेद से भी पूर्व से चला आ रहा होगा। येशो से आख्यान नहीं लिया गया, आख्यान पूर्व-प्रचलित था, उसमें संवाद ऋग्वेद ने ले लिये हैं।

जो भी हो, अप्सरा मानव के प्रणय की यह कथा लोक-कथा भी है, पुराख्यान (Myth) भी है और साहित्यिक लोकगाथा भी है।

‘मिथ’ के संबंध में इधर पारवात्य नवालोवन (New criticism) में बहुत चर्चा हुई है और फलतः हमारे यहाँ भी मिथ और मिथक की चर्चा चल पड़ी है।

रेने वात्सोक और ऑस्टिन वारेन ने ‘थ्योरी ऑफ लिटरेचर’ में बताया है कि ‘मिथ’ जो कि साधुनिक आलोचना का एक ‘ग्रिप शब्द है’ अर्थों के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर संकेत करता है और उसी पर छाया रहता है, अर्थों का यह महत्वपूर्ण क्षेत्र धर्म (Religion), लोकतान्त्रिकता, नृत्त्व, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा सतिष्ठ कथाओं (Favourite) द्वारा समानरूपेण उपयोग में आता है।^२

1. स्टैंडर्ड डिक्शनरी के आधार पर

2. Myth's Favourite पृ० १६०।

‘प्रतीकवाद की एक परिभाषा देने का प्रयत्न करने हुए Literary Criticism : A Short History में William K. Wimsatt, JR. Cleanth Brooks लिखते हैं :

“Whether a real school of symbolism ever existed, remains a problem of speculation.... Each poet developed and represented a single aspect of an aesthetic doctrine that was perhaps too vast for one historical group to incorporate. But more than on any other article of belief, the symbolists, united with Mallarmé in his statements about poetic language. The theory of the suggestiveness of words comes from a belief that a primitive language, half-forgotten, half-living exists in each man. It is a language possessing extraordinary affinities with music and dreams (Mallarmé p. 26).”

इसमें आये ‘Primitive language, half forgotten, half living exists in each man’ पर विशेष ध्यान करते हुए कहते हैं कि मल्लार्मे ने जो ये शब्द लिखे थे मध्य में धब तक, प्राधुनिक धर्पण हमारे समय तक ‘prelogical and primitive mind या आदिम मानव में जो रहि नूतन ध्यया गूढ़ मनोविज्ञान Depth psychology में सर्वदित हुई है उसने ही मध्य को विशेष महत्व प्रदान कर दिया है, आज के युग में। क्योंकि मध्य की ही ‘a primitive language, half forgotten, half living’ के रूप में स्वीकार किया जाता है।

अस्तू में मध्य का अर्थ है कथा या कहानी (A Narration, Story, a fable) किन्तु ‘मध्य’ को जो महत्व धर्मों और भाषाओं में मिला हुआ है उससे इसमें अर्थ-वैविध्य और महान् अर्थ क्षमता की संभावनाएँ सिद्ध होती हैं। कलत, मध्य कहानी के रूप में तो है, पर उसमें प्रतीकात्मकता भी है और उसका सन्ध एक छोर पर संक्रमान्त के आदिमस्तर से भी जुड़ा हुआ है। अतः मध्य या कहानी स्वयं आदिम भाषा का एक रूप है जिसमें कितने ही बिम्ब-प्रतीकों के रूप के शब्द हैं।—“(उर्वशी) अम्बरा-हसवाला-सरोवर जल-प्राणलह, वस्त्र-वशीकरण के उपकरण—(पुटरवा) मानव-नारी + नर प्रेम-शर्त-वर्जन-प्राप्ति-संतान-वर्जन उत्सर्जन-सोप-प्रयत्न-युन. प्राप्ति”—इस कहानी के ये कुछ शब्द प्रतीक हैं। विश्व भर में कथा-बिम्ब ही मूलभाषा का नाम देने हैं। इन्हीं को लेकर कवि महाकाव्य रचता है, धर्म अपना पुराण रचता है। और नूतनविद तथा अन्य विद्वान् अपने-अपने अर्थ लगाते हैं।

पुराण-शास्त्रियों (mythologists) के एक प्राचीन सम्प्रदाय ने इन्हे प्रकृति-पुराण (nature myths) माना—बारिदवाला जहाँ धवल धावि

है और दशकर्त्ता है भस्मावात की आत्मा (storm spirit) । कुछ ने इन्हें मृतकों के लोक के निवासी की कल्पना माना । कुछ ने इन्हे तत्वम (totem) बताया । कुछ ने इसके वर्जन के पक्ष को लेकर ही, इसे आदिम कालीन वैवाहिक वर्जनो का उल्लेख माना । उघर पुष्करवा-उर्वशी ऋग्वेद में आये हैं । और वेदों के ग्रंथों के सम्बन्ध में 'उरज्योति' की भूमिका में यह लिखा है : "वेदों के पश्चिमी विद्वानों ने सामयिक के प्रदर्शित मार्ग से वेदों का अनुशीलन किया, किन्तु उन्होंने भाषा शास्त्र और तुलनात्मक धर्मविज्ञान इन दो नये अस्त्रों से वैदिक ग्रंथों की जिज्ञासा की आगे बढ़ाया । जो विद्वान उनके प्रयत्नों से परिचित हैं, उन्हें जैसा श्री ई० जे० टामस ने डॉ० रीले की पुस्तक "वैदिक गाइड एज फिगर्स ऑफ वाश्लोलोजी" नामक पुस्तक की भूमिका में लिखा है— "मह स्वीकार करना पड़ेगा कि वैदिक ग्रंथों के ज्ञान की समस्या का समाधान अभी नहीं हुआ । वैदिक ग्रंथों के ग्रंथ अभी तक 'संप्रश्न' के रूप में हमारे सामने हैं । उनसे संचयित होनेवाले प्रश्नों का मुझ अभी तक खुला हुआ है ।" उरज्योति के लेखक महान वैदिक विज्ञान स्व० डॉ० वामुदेव शरण अग्रवाल भूमिका में आगे बताते हैं : "स्मस्त वेदों का पर्यवसान अध्यात्म विद्या में है । यह दृष्टिकोण स्वामी दयानन्द ने अपनी विमल प्रज्ञानमयी प्रतिभा से जिस दृढ़ता से रखा, उससे वैदिक ग्रंथों की जैसी सचमुच बहुत लाभान्वित हुई है ।" अतः वेदार्थ में अध्यात्म विद्या के चोखने ने वैदिक शब्दों का विशेषार्थ प्रस्तुत किया । स्व० डॉ० वामुदेव शरण अग्रवाल स्वयं भी इन नयी वैज्ञानिक प्रणाली में वेदार्थ और व्याख्या में प्रवृत्त हुए । इस विधि में पुष्करवा-उर्वशी का ग्रंथ ही कुछ और हो जायगा । जो भी हो उर्वशी और पुष्करवा पर इतनी चर्चा यह प्रकट करती है कि इस मिथ की जो मिथ होने से पूर्व गौर-बहानी ही थी, समझने के आज तक जितने भी प्रयत्न हुए हैं वे व्यर्थ नहीं हैं । लोक भूमि पर लोक-मानस की अभिव्यक्ति का माध्यम होने के कारण हमें नयी रचि नये रूप-रंग देकर नये बोध के योग्य बनाती रहती है । और नये-नये ग्रंथों की गभावना बनती जाती है ।

इसीलिए मोक्षसाहित्य भी नया महत्त्व ग्रहण करता जाता है । उसका अध्ययन भी नयी अर्थवत्ता को जन्म देता है ।

डॉ० मनोहर शर्मा ने अपने इन निवेदनों में, जो इन सचमुच में हैं, अपनी तरह में मोर और वेद, साहित्य और मोक्षसाहित्य के विविध तानो-बानों को गहरे पीठ पर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । अनेकों मोक्षीय धर्मों के रहस्यार्थ, अनेकों ब्रह्मार्थ तथा अनेक मोक्षार्थों की बातें हमारे सामने

प्रश्न निराकरण करने वाली हैं। उनमें से कुछ प्रश्नों को ही भाषुनिर मोर-साहित्य विज्ञान की दृष्टि में डॉ० गर्मा ने हम पुस्तक के निबन्धों में तोड़ने और समाधान देने का इत्थान प्रयत्न किया है और उसमें भारतीय मनुष्य की मूर्तीयता के भी दर्शन कराये हैं।

राजस्थान की खानों में भारतीय मनुष्य का तात्त्विक मनी प्रकार गिद्ध है। पर मोरभूमि राजस्थान और भारत की भौगोलिक सीमा में फिर वह नहीं रह गयी है। वह खानादि जान और खनन देन में व्याप्त है। यह सबेन भी पद-पद पर हमें मिलने है।

मोर और साहित्य दोनों के अध्ययन के लिए डा० मनोहर गर्मा ने बहुत ही सामग्री इन निबन्धों में प्रस्तुत कर दी है और प्रत्येक में उनके विवाद अध्ययन, गहरी दृष्टि और साहित्यिक सामर्थ्य की द्वाप है। प्रत्येक निबन्ध हमें मोरसाहित्य के गहन अध्ययन में प्रवृत्त होने के लिए भी प्रेरित करता है।

जयपुर

सत्येन्द्र

२१-७-७१.

लोके वेदे च-१

इस विषय में पहिले बिस्तारपूर्वक एवं विविध उदाहरण सहित बर्चा की जा चुकी है कि जो कथामूल भारतीय जन-समाज में वैदिक युग में प्रचलित थे, वे प्राग चलकर पौराणिक काल में विवक्षित हुए और उनको अत्यधिक लोच-मम्मान प्राप्त हुआ। परन्तु यह प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं हुई। वे ही कथानक जनमाधारण में अनेक प्रकार में रूपान्तरित होकर अब भी बालू हैं^१ और उनको खोज निकालना अत्यधिक आवश्यक होने पर भी साधारणतया सरल नहीं है क्योंकि उनमें स्थानीय वातावरण के कारण विशेष रूप से परिवर्तन हो गया है। यहाँ इस विषय पर कुछ बिस्तार से प्रकाश डालने की चेष्टा की जाती है कि जो रसमयी भावधारा वैदिक काल में भारतीय प्रजा में प्रवाहित थी वही भावबल गाए जाने वाले लोचगीतों में भी रही हुई है। जेम्स में उदाहरण स्वरूप राजस्थानी लोचगीत प्रस्तुत बिदे जा रहे हैं।

१—सूर्य वन्दना

ससार के लिये सूर्य अपार शक्ति का स्रोत है। पृथ्वी पर मानव जीवन का विकास भी इसी महान् शक्ति का फल है। सूर्य विश्व की प्रेरक शक्ति है। सूर्य ससार को गति प्रदान करता है। इसी शक्ति केन्द्र में हमें विद्या-शीलता प्राप्त

१. इष्टव्य, वरदा (वर्ष २ पृष्ठ ४) में नेलक का 'लोके वेदे च' शीर्षक लेख।

होती है। सूर्य प्रकाश देता है, जीवन देता है एवं कर्म देता है। सूर्य प्रत्यक्ष देव है ('प्रत्यक्ष देवतं भानुः परोक्षं सर्वं देवताः')। सूर्य की किरणें अनवरत रूप से शक्ति का विवरण करती रहती है। गायत्री मंत्र में बुद्धि को मत्स्य की की धार प्रेरित करने के लिए सविता से प्रार्थना की जाती है। हम सविता से ज्ञान का प्रकाश पाते हैं। सूर्यवन्दना के मंत्रों से वेदवाणी महिमाय है :—

तरणिर्विश्वदक्षांतो ज्योतिष्कृदसि सूर्यम् ।

विश्वमाभासि रोचनम् ॥

तत्सूर्यस्य देवत्वन्तन्महित्वं भद्रध्याकर्तो विततं सञ्जगार ।

यदेदयुक्तहरितः सद्यस्यादाद्रानी त्रासस्तनुते तिमस्मि ॥

तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो र्षं कृणुते शौरणस्थे ।

धनन्तमन्यद्रुषादस्यपाजं कृष्ण मन्यद्वरितं सम्भरन्ति ॥

वरामहो असि सूर्यं वडादित्यं महा असि ।

महस्ते सतोमहिमा धनस्मतेद्वा देव महा अमि ॥

वट् सूर्यं यवसा महा अमि ।

सत्रा देवमहो असि मह्यदेवानामसुर्यं पुरोहितो विभुजो निराश्रयम् ॥

धामन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षण ।

वभूनि जाते जनमान भोजसा प्रतिभागप्रदीपिम ॥

मया देवा उदिता सूर्यस्य निरहम पिपृता निरवद्याम् ।

ततो मित्रो वरुणो मा महनामदिति मिधुः पृथिवी उतघी ॥

आकृष्येन रजसा वसमानो निवेशयन्नमृन भयंरुच ।

हिरण्येन सविता रयेनादेवे याति भुवनानि पश्यन् ॥

(मनुस्मृति ३३/६९-४३)

राजस्थानी लोकगीतों में सूर्य भगवान् मन्त्रमयी गीत बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उनके 'बोन' एवं 'गुर' दोनों ही अत्यन्त सरल एवं मधुर हैं। उदाहरण के लिये यहाँ एक गीत दिया जाता है^१ :—

उगियो उगियो के करो गुट्टेयो ए,

उगियो राजा कामिब जी को पून,

गुट्टेयो ए उगियो राजा कामिब जी को पून ।

१. इस विषय में विशेष जानकारी के लिए बरवा (वर्ग २ पृष्ठ १) में मेरा एक का 'राजस्थानी लोकगीतों में सूर्यभगवान्' शीर्षक लेख इष्टम्भ है ।

उगती उजास बरणी,
 घायमती सिद्धर बरणी,
 गाय गुवाहँ चानी,
 पछीहा मारग चान्या,
 नेम घरम सब साथ,
 मुहेल्यो ए, बाबुन घर बाग्या है धाऊ,
 मुहेल्यो ए, मुमरा घर धोरधा है निगान ।
 बाळा बाळा के करो मुहेल्यो ए,
 बाळा राणी रैणादे का बेग,
 मुहेल्यो ए, बाळा राणी रैणादे का बेग ।
 उगती उजास बरणी,
 घायमती सिद्धर बरणी,
 गाय गुवाहँ चानी,
 पछीहा मारग चान्या,
 नेम घरम सब साथ,
 मुहेल्यो ए, बाबुन घर बाग्या है धाऊ,
 मुहेल्यो ए, मुमरा घर धोरधा है निगान ।
 तीसा तीसा के करो मुहेल्यो ए,
 तीसा राणी रैणादे का नैण,
 मुहेल्यो ए तीसा राणी रैणादे का नैण ।
 उगती उजास बरणी,
 घायमती सिद्धर बरणी,
 गाय गुवाहँ चानी,
 पछीहा मारग चान्या,
 नेम घरम सब साथ,
 मुहेल्यो ए, बाबुन घर बाग्या है धाऊ,
 मुहेल्यो ए, मुमरा घर धोरधा है निगान ।
 धोळा धोळा के करो मुहेल्यो ए,
 धोळा राणी रैणादे का दाँत,
 मुहेल्यो ए, धोळा राणी रैणादे का दाँत ।
 उगती उजास बरणी,
 घायमती सिद्धर बरणी,

लोक साहित्य की सांस्कृतिक-परम्परा

गाय गुवाड़े घाली,
 पंछीटा मारग चाल्या,
 नेम घरम सब साय,
 मुहेन्यो ए, बाबुल पर बाज्या है घाऊ,
 मुहेन्यो ए, गुमरां वर घोरपा है निमान ।
 राख्या राज्या के करो मुहेन्यो ए,
 राख्या राणी रैणादे का होऊ,
 मुहेन्यो ए, राख्या राणी रैणादे का हाय ।

उगनी उत्रास बरगो,
 घापमती निदूर बरगो,
 गाय गुवाड़े घाली,
 पंछीटा मारग चाल्या,
 नेम घरम सब साय,
 मुहेन्यो ए, बाबुल पर बाज्या है घाऊ,
 मुहेन्यो ए, गुमरां वर घोरपा है निमान ।

पीटो पीटो के करो मुहेन्यो ए,
 पीटो राणी रैणादे को घाऊ,
 मुहेन्यो पीटो राणी रैणादे को घाऊ ।

उगनी उत्रास बरगो,
 घापमती निदूर बरगो,
 गाय गुवाड़े घाली,
 पंछीटा मारग चाल्या,

नेम घरम सब साय,
 मुहेन्यो ए, बाबुल पर बाज्या है घाऊ,
 मुहेन्यो ए, गुमरां वर घोरपा है निमान ।

राणी राणी के करो मुहेन्यो ए,
 राणी राणी रैणादे को घाऊ,
 मुहेन्यो ए, राणी राणी रैणादे को घाऊ ।

उगनी उत्रास बरगो,
 घापमती निदूर बरगो,
 गाय गुवाड़े घाली,
 पंछीटा मारग चाल्या,
 नेम घरम सब साय,

मुहेल्यो ए, बाबुन घर बाज्या है पाळ,
 मुहेल्यो ए, मुगरा घर घोरघा है निमान ।
 हरियो-हरियो के करो मुहेल्यो ए
 हरियो राखी रंगादे की पीर,
 मुहेल्यो ए, हरियो राखी रंगादे की पीर ।
 उगतो उजास बरणी,
 घाघमती सिद्धर बरणी,
 गाय गुबाई चानी,
 पछोडा मारग चान्या,
 नेम धरम सब साय,
 मुहेल्यो ए, बाबुन घर बाज्या है पाळ,
 मुहेल्यो ए, मुगरा घर घोरघा है निमान ।
 लीली लीली के करो मुहेल्यो ए,
 लीली राखी रंगादे की सोर,
 मुहेल्यो ए, लीली राखी रंगादे की सोर ।
 उगतो उजास बरणी,
 घाघमती सिद्धर बरणी,
 गाय गुबाई चानी,
 पछोडा मारग चान्या,
 नेम धरम सब साय,
 मुहेल्यो ए, बाबुन घर बाज्या है पाळ,
 मुहेल्यो ए, मुगरा घर घोरघा है निमान ।

इस गीत की पहली बड़ी का हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है—
 यह उगा, यह उगा, इस प्रकार सहैलियो, क्या कह रही हो ?
 राजा बन्धव का पुत्र उदित हुआ है,
 हे सहैलियो, राजा बन्धव का पुत्र उदित हुआ है ।
 यह उदित होने समय प्रबाण के रंग बाना होता है,
 यह धरन होने समय सिद्धर के रंग बाना होता है ।
 गाएँ 'गुबाई' की कोर चम परी है,
 परी कपड़े बाध में उड़ चले हैं,
 सब लोग अपने निदम एवं धर्म से दूर हो पड़े हैं,
 हे सहैलियो, निगा के घर कानन्द का धात बज रहा है,
 हे सहैलियो, प्रभुवर के घर कानन्द का मन्तरा बज रहा है ।

यहाँ प्रभात कालीन वातावरण का सरल एवं स्वाभाविक चित्रण है। लोकगीतों में दाम्पत्य-जीवन की राग रहती है। इस गीत में प्रागे सूर्य के विविध रंगों का वर्णन करते हुए उनकी पत्नी रंणादे (राज्ञी) के रूप सौंदर्य की महिमा गाई गई है। गीत की प्रत्येक कड़ी के साथ 'टंक' की पूरी 'दुस-रावण' है, जो इसमें अमृत-संचार करती है। साथ ही गाने वाली महिला अपनी 'पीहर' ('धावुल घर बाज्या है थाल') एवं 'समुराल' ('सुमरा घर घोरपा है निसाल') रास प्रकार से सम्पन्नता की भी कामना करती है।

असल में सूर्यवन्दना का यह लोकगीत भारतीय प्रजा की वेदकालीन परम्परा की पवित्र देन है। वैदिक युग में भारतीय जनसाधारण में सूर्यवन्दना का पूरा प्रचार था। यह कार्यक्रम यहाँ के लोकजीवन का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। ग्रार्थ जाति में यही सस्कार ध्रुव भी काम कर रहा है। इसी पवित्र धारा में रसमग्न होकर राजस्थान में यह जनगीत गाया जाता है जो सर्वथा स्वाभाविक है।

२-धरती माता

अथर्ववेदीय पृथ्वीसूक्त (१२/१/१-६३) में पृथ्वी की अत्यन्त प्रशस्त रूप में वन्दना की गई है। साथ ही इस स्तोत्रगान में सत्कृति के विकास का अनुपम विवरण भी है। मातृभूमि का ऐसा स्तुतिपाठ अन्यत्र मिलना कठिन है। जन्म देने वाली माता के समान धरती माना भी हमारा सब प्रकार से पोषण एवं कल्याण करती है। इसलिये अत्यन्त श्रद्धा तथा गौरव के साथ मयझष्टा ऋषि ने कहा है—“माता भूमिः पुत्रो ऽहं पृथिव्याः” (१२) अर्थात् भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। भारतीय जनसाधारण में यही भाव यथावत् भरा हुआ है। राजस्थान में प्रातःकाल पलग (या सदिया) से उठ कर पृथ्वी पर पैर रखने से पूर्व निम्न दोहा कहने की न जाने कब से प्रथा चली आ रही हैः—

धरती माता तू बड़ी, तो तम बड़ी न कोय ।

ऊठ सँवारी पग धरतं बँकुठवातो होय ॥

(हे धरती माता, तू सब से बड़ी है। मेरे से बड़ा अन्य कोई नहीं है। मैं प्रातःकाल उठ कर तुझे पर पैर रखता हूँ। मेरे इस अपराध को क्षमा करना और मुझे बँकुठ का वाग देना।)

पृथ्वी सब को पारण करने में समर्थ है। वह सब का पोषण करती है और स्वयं दामाजीन है 'धमा 'भूमिम्' (२६) राजस्थानी लोकसाहित्य में पृथ्वी का यह गुण अत्यन्त प्रसिद्ध है। एक दोहा देखिएः—

धरती जेहा भरलया, मरणा जेहि केछि ।

मज्जीठा जिम रचलया, रई सु सज्जल मेळि ॥

वर्षाजन मे पृथ्वी घाघ्मादित होती है और अपने पुत्रों को सब प्रकार के रस प्रदान करती है । वेदशास्त्री मे इन्द्र को पृथ्वी का पति कहा गया है । पृथ्वी इन्द्र की पत्नी है—‘इन्द्र वृणानां पृथ्वी न वृत्रम्’ (३७) अर्थात् पृथ्वी ने इन्द्र का वरग किया, वृत्रामुर का नहीं । ‘भूमौ पर्जन्यपतयै ममोत्सु वषमेदसे’ (४२) अर्थात् पर्जन्य की पत्नी भूमि को प्रणाम है, जिसमे वृष्टि भेद की तरह भरी हुई है । राजस्थानी लोकगीतों मे यही भावधारा प्रवाहित है । महिलाओ द्वारा कानिक-स्नान के दिनों मे ‘पथवारी’ का गीत गाया जाता है । उसका प्रारम्भिक घण इस प्रकार है—

पथवारी माता पथ की ए राणी, भूम्या ने बाट बताय ।

भूम्या ने बाट बिदेउछा ने मेळो, पिछइया ने ल्याय मिलाय ।

पथवारी तू सीचै धरती माता, ज्यू इन्दर घर आय ।

पथवारी तू सीचै रंणादे, ज्यू मूरज घर आय ।

पथवारी तू सीचै गायतरी, ज्यू बिरमा घर आय ।

पथवारी तू सीचै गोरादे, ज्यू ईमर घर आय ।

पथवारी तू सीचै गवनरी, ज्यू नाछो घर आय ।

इसी प्रसंग मे राजस्थानी जनकाव्य ‘निहालदे’ की निम्न पक्तियाँ भी दृष्ट्य हैं—

तू ब्यू ए धरती ए माता उणमणी जी,

चार ईदर सरीसा, ईदर सरीसा भरतार,

तू ब्यू ए धरती ए माता उणमणी जी ।

धरती के सोवै जी हरिया जी कापडा जी,

को ईद राजा सिर, ईद राजा ओ सिर पिबरग पाप,

धरती के सोवै जी हरिया कापडा जी ।

इस प्रकार पृथ्वी का मानृत्व भारतीय प्रजा के रोम-रोम मे रमा हुआ है—

‘नमो नमो ग्हारी धरती मात ने, बाँ पर आय उतरिया ।’

(जनबि मत्त लिखमजी)

३-लोक जीवन का आदर्श

वेदकालीन भारत के लोकजीवन का आदर्श इस प्रकार उद्घोषित हुआ है—

पाशस्तन, बाणस्तो वक्षोवर्चनी जामनाम् ।

घाताग्ने रात्र्यः शूर दण्ड्योऽनिम्यापी महारथो जामनाम् ।

लोन्धी पेनुः, क्षोभानह्वान, घातुः सन्नि, गुरन्मिषोपा;

जिह्वगुरचेष्टाः; सभेषो युवास्त्य यत्रमानस्य वीरो जामनाम् ।

निकामे रितामे न. पत्रंम्यो वपंनु ।

फनवत्यो न भोगधयः पश्यन्नाम् ।

योगशोभो नः कल्पताम् ।

(यजु० २२ / २२)

भारतीय लोकजीवन के इन वैदिक घादन में सब प्रकार के सामर्थ्यवान्, सौहासपूर्ण एवं सम्पन्न होने की कामना प्रकट की गई है । यह सुख-शान्ति भारतीय प्रजा ने प्राचीन समय तक अनुभव की है । इस सम्बन्ध में 'पारिक्षिती गाथाएँ' विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य हैं: —

राज्ञो विश्वजनीनस्य या देवोमर्त्यां प्रति ।

वैश्वानरस्य सुष्टुतिमा सुनोता परिक्षितः ॥

परिच्छिन्न क्षेममकरोत्तम आसन्माचरन् ।

कुलाय-कृष्वन्कोरव्य पतिर्वंदति जामया ॥

कतरत्तथा हराणि दधि मन्यो परि व्युत्तम् ।

जामा पतिं वि पृच्छति राष्ट्रे राज्ञः परिक्षितः ॥

अनीव स्वः प्रजिहीते यवः पवचः पयो विलम् ।

जनः स भद्रमेधति राष्ट्रे राज्ञः परिक्षितः ॥

(अथर्व० २० / १२७ / ७-१०)

'(उस राजा परिक्षित् की, जो सारे जन का स्वामी है, जो देवतारूप है और मनुष्यों में बढ़कर है, सुन्दर स्तुति सुनो जो उसकी सब प्रजामों को प्रिय है ।

'राज्य के आसन पर विराजते हो परिक्षित् ने, जो-सबसे गुणवान है, ऐसा योगक्षेम किया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था ।' यह वाक्य कुहदेश का निवासी एक पति घर-वमाते समय अपनी पत्नी से कहता है ।

'दही, दूधिया सत्तू और आसव इनमें से आपके लिए क्या साजें ?' यह परिक्षित् राजा के राज्य में पत्नी अपने पति से पूछती है ।

गले से निगलता हुआ जो आकाश में सूर्य की ओर जैसे बढ़ता है, ऐसे ही परिशिष्ट राजा के राष्ट्र से सुप्त में सब जन बढ़ते हैं ।^१)

इन गाथाओं में भारतीय गृहस्थ की सुप्त-समृद्धि का पति-पत्नी के वार्तालाप के रूप में सुन्दर वर्णन किया गया है । गृहस्थ जीवन का ऐसा सम्पन्न एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण अनीब श्लाघ्य है । इसी प्रसंग में बौद्ध-वासीन भारत के धनिय नामक गोप के उद्गारों की ओर ध्यान जाना है जिनमें उसने अपने गार्हस्थ्य जीवन की सर्व-सम्पन्नता से निश्चित होकर वृष्टि के अधिष्ठाता इन्द्र को निर्भयतापूर्वक सम्बोधन किया है (सुत्तनिपाय, उरगवग्ग, धनिय सुत्त) । भारतीय लोकजीवन का यही आदर्श अब भी राजस्थानी लोक-गीतों में प्रकाशमान है, जो यहाँ के 'बघावा' गीतों में दृष्टव्य है । 'बघावा' गीतों की महत्ता बड़ी है और ये गीत मागलिक अवसरों पर निश्चिन्त रूप में महिलाओं द्वारा गाये जाते हैं । इन गीतों में लोकजीवन की सुप्त समृद्धि का प्रति प्राचीन भारतीय आदर्श व्याप्त है । उदाहरण के लिये एक बघावा गीत पर प्रकाश डाला जाता है —

गुणो जी भँवर ग्हाँन गुपनो गो आयो जी राज,
गुपन रो घरय बनावो जी राज ।
बहाँ ए गोरी पाने बिण बिष आयो जी राज,
ग्हे पाने घरय बनावा जी राज ।
हम सरवर डोला गूजत देखो जी राज,
मानमरो ग्हारो जळ भरयो राज ।
बागा मायला अपाया ग्हे पूनन देखो जी राज,
पून बीणो दोष बामणी राज ।
पोन्या मायला हमनी ग्हे हीमन देखो जी राज,
हरी हरी दूब घोटा करे राज ।
आगणिया रो बीर ग्हे पूरन देखो जी राज,
उपर नु भ बलस धरयो राज ।
महमा मायलो दिवलो ग्हे बलनो गो देखो जी राज,
दिवन री जोग सबार्द जी राज ।
हम सरवर गोरी दीर नुमारो जी राज,
मानमरो पारो सासरो राज ।

१. मागरी प्रचारित की दृष्टि से विचित्र (दुर्लभ) के अर्थ में ल० बा० देवराज बरदास वृत्त द्विती बरदास राजार प्रमाण दिया गया ।

बाग़ मायला बपल्या मैं वीर तुमारा जी राज,
 फुलड़ा वीरुं चारी मामजां राज ।
 पोळया मायला हस्ती देवर जेठ तुमारा जी राज,
 हरी हरी हूब सुवासणी राज ।
 आंगणियां रो चोक वों कँवर तुमारो जी राज,
 कुंभ कलस चारी कुळ बहू राज ।
 महला मांयलो दिवलो खो कंय तुमारो जी राज,
 दिबलरी जेत मायदाणी जी राज ।
 धन धन जी सुसरंजी रा धावा जी राज,
 सुपन रो भरथ भतो दियो राज ।
 धन धन ए साजनिया री जायी जी राज,
 सुपन रो भरथ भलो लियो राज ।
 (रूप की रोळी सुहाग की पूढी जी राज,
 पूत जण्यो भहारो घर भरथो राज ।)

[हे प्रियतम, मैंने स्वप्न देखा है । आप उस स्वप्न का अर्थ स्पष्ट कीजिए ।

हे गौरी, तुमने क्या स्वप्न देखा है ? मैं उसका अभिप्राय प्रगट कर दूँगा ।

हे प्रियतम (डोला), हंस की वाणी से गुंजता हुआ मैंने सरोवर देखा ।
 इसके साथ ही जल से परिपूर्ण मानसरोवर भी मैंने देखा है ।

मैंने बाग़ में चम्पक वृक्षों को फूले हुए देखा है । वहाँ दो कामिनियाँ
 पुष्पचयन करती हुई देखी ।

मैंने दरवाजे पर हाथी हीसते हुए देखे । इनके अतिरिक्त हरी हूब
 चरते हुए घोड़े देखे ।

मैंने आगन में चोक पूरा हुआ देखा । उस चोक के ऊपर मांगलिक
 कलश रखा हुआ था ।

मैंने महल में दीपक की प्रकाश फैलते हुए देखा । उस दीपक की
 ज्योति बहुत अधिक (सवाई) थी ।

हे गौरी, हंस की वाणी से गुंजायमान सरोवर तुम्हारा वीहर है और
 मानसरोवर तुम्हारी समुदाय है ।

बाग़ के चम्पक वृक्ष तुम्हारे वीर भाई हैं और पुष्पचयन करने वाली
 कामिनियाँ तुम्हारी भोजाइयाँ हैं ।

दरवाजे पर हीमने वाले हाथी तुम्हारे देवर जेठ हैं और हरी दूब 'गुवासली' (बुधा, बहिन, बेटो, भानजी आदि) हैं। (वे घोड़े इनके पति हैं) प्रांगन का चौक पुत्र है और यह कलश तुम्हारी कुलवधु है।

महल का दीपक तुम्हारा पति है और उसकी ज्योति तुम स्वयं हो।

हे प्रियतम (श्वसुर के पुत्र), आपको बारम्बार धन्य है। आपने स्वप्न का अर्थ भली प्रकार समझा दिया है।

हे प्रियतम (सज्जनो के घर की पुत्री), तुमको अनेकजग धन्यवाद है कि तुमने इस स्वप्न के अभिप्राय को हृदय में धारण कर लिया है।

(तुम रूप की रौनी एवं मुहाग की पुडिया हो। तुमने पुत्र को जन्म देकर हमारे घर को सब प्रकार से सम्पन्न बना दिया है।)

यह मोदघोत जिस मन्त्रिष्क की उपज है, निश्चय ही उसका सांस्कृतिक ज्ञान एवं साहित्यिक प्रतिभा असाधारण रही है। इसमें भारतीय सृष्टि का सारतत्त्व समेट कर एकीकृत कर दिया गया है। पूरा गीत घटि परती के बार्नाताप के रूप में है जिससे इसकी रमधारा अत्यन्त सुमधुर बन गयी है। गीत के पूर्वाङ्क में कुछ चित्रात्मक प्रतीक हैं और इसके उत्तराङ्क में उन प्रतीकों का स्पष्टीकरण किया गया है। प्रतीकों का चित्र विधान अत्यन्त मनोरम है। हंसवारी में गुजरात का सरोवर, निर्मल जल में परिपूर्ण मानसरोवर, उद्यान के विवसित चम्पक वृक्षों के पाम पुष्पावचमन करती हुई दो सुवनिषी, द्वार के पाम हीमने हुए हाथी, हरी दूब के मैदान में चलते हुए शश्व, प्रांगन में 'पूरे हुए चौक' पर स्थापित बलश, महल में प्रकाश बिम्बीरां करता हुआ दीपक आदि ऐसे चित्र हैं जिनकी मोहकता के सम्बन्ध में जितना कुछ लिखा जाय सोडा है। वे चित्र भारत की विविध बसात्मक सामग्री में अनेकजग प्रकट हुए हैं और उनके उदाहरणों की यहाँ स्थानाभाव के कारण प्रस्तुत किया जाना सम्भव नहीं है।

गीत के प्रतीकों में भारतीय सृष्टि मानो अपने सुन में धोय रही है। हमबाणी में गुजायमान सरोवर एवं निर्मल जल में पूर्ण मानसरोवर भारतीय प्रजा की ज्ञान साधना एवं धार्मिक उन्नति के प्रतीक हैं। गीत में इनको गृहिणी का पीहर एवं समुदाय बतसाया गया है। विवसित चम्पक और उनके पाम पुष्पावचमन करने वाली सुवनिषी भारत की भी सम्पन्नता के चिह्न हैं। गीत में इनको गृहिणी के आर्द्र-भावक कहा गया है। हीमने हुए हाथी एवं घोड़े स्पष्ट ही शक्ति एवं सामर्थ्य के चिह्न हैं। गीत में इनको देवर जेठ तथा दाभाद आदि का रूप दिया गया है। हरी दूब पुष्पवृद्धि का स्पष्ट सहाय है, इसे बहिन-भानजी आदि के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

भागन में 'पूरा हुआ चौक' और उस पर स्थापित कलश शुद्धाचरण एवं निष्ठा के परिचायक हैं। इनको गीत में पुत्र एवं पुत्रवधू बतलाया गया है। अन्त में दीपक और उसकी ज्योति को पति एवं पत्नी कहा गया है जो स्पष्ट ही तपस्या एवं लोकोगकार की ओर संकेत करते हैं। पारिवारिक सम्बन्धों को प्रकट करने के लिए ऐसे प्रतीकों का चुनाव करना असाधारण प्रतिभा का ही फल हो सकता है।

इस गीत के द्वारा एक ऐसे पारिवारिक आदर्श का चित्रण किया गया है, जिसमें ज्ञान एवं शक्ति की उपासना है, जहाँ धनधान्य की परिपूर्णता है, जिसमें सामर्थ्य एवं शक्ति भरपूर है, जो सर्वथा विशुद्ध एवं उन्नति-शील है और सब के ऊपर जिसका पारस्परिक सौहार्दभाव है। गीत के प्रतीकों का स्पष्टीकरण पारिवारिक सम्बन्धों के रूप में प्रस्तुत किये जाते समय, इन सब बातों की ओर अपने आप ध्यान खला जाता है। इस प्रकार प्रकट होता है कि इस गीत में मानों स्पष्ट ही वेदमन्त्रों की आत्मा धोल रही है। गीत का स्वप्न भी एक प्रतीक ही है जो भारतीय लोकजीवन के आदर्शों का द्योतक है। इस स्वप्न को सच्चा करने में ही जीवन की सार्थकता है और यही भारतीय संस्कृति का अमर संदेश है। यह लोक गीत वस्तुतः भारत के समस्त लोक गीतों का राजा है।^१

४. विराट् भावना

भारतीय लोकमानस की विराट् भावना वैदिक काल में इस प्रकार प्रकट हुई—

मदा त्वष्टा व्यतृणत्पिता त्वष्टुयं उत्तरः ।

शृह कृत्वा मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥

पाप्मानो नाम देवताः।

१. इस लोकगीत के मालवी रूपान्तर में रनादेवी (सूर्य-पत्नी) अपने पति से स्वप्न में देखी हुई चौदह चीजों का अभिप्राय पूछती है। सूर्यदेव उसके स्वप्न का अभिप्राय इस प्रकार प्रकट करते हैं—“मानमरोवर पिता है, भरापूरा भंडार श्वमुर है, बहती गंगा माता है, भरी-पूरी वावदी सास है, सावन की तीज बहिन है, कडकती बिजली ननद है, गोकुल का कन्हैया भाई है, तलफटा विष्णु देवर है, गुलाब का फूल पुत्र है, चमकता दीपक दामाद है, भांगन का केला कन्या है। बाढ़ की बाँध ईश दासी है, पीले वस्त्रवाली स्त्री सौत है और उगता हुआ सूर्य पति है।” कहना न होगा कि गीत के इस रूपान्तर में कई चीजें ऊपर की मिस गई हैं, जिनके कारण उसका वानाचरण सर्वथा सौहार्दपूर्ण नहीं रहा और इस प्रकार यह रूपान्तर य लोकजीवन के आदर्शों तक नहीं पहुँच सका।

डा० वामुदेयशरण अग्रवाल ने इस गीत के सम्बन्ध में लिखा है—“छः चौपाइयो के इस छोटे से लोकगीत में स्वर्ग से पाताल तक के उपकरणों को गूँथ कर विराट् कल्पना की गई है। हठीली और बल की गोरी पत्नी शुक्र नक्षत्र की बिन्दो, उत्तर दिशा की बदली की धूनरी जिसमें स्वर्ग में कड़कने वाली बिजली की भगजी टकी है, नौलख तारों से चमकती हुई अग्न्या जिसमें सामने चन्द्र और सूर्य की टिकुली जड़ी है, पहनने की अभिलाषा करती है, और यही नहीं, बसुकि नाग से अपनी बेसी गूँथना चाहती है। पर उत्तर में पति इतना ही कहता है, ‘हे गर्बीली भोरी, तू बड़ी हठीली है।’ मन्सार में किसी भी कवि के लिये इस प्रकार की उदात्त कल्पना गौरवास्पद सम्झी जायगी।”

इस लोकगीत में देव-दम्पति का वार्तालाप है। मनुष्य अपने इष्टदेवों को अपना सा रूप देकर बड़ा सुख मानता है। लोकगीतों में तो यह भावना जगह-जगह प्रकट हुई है। राजस्थानी लोकगीतों में यही भावना जनसाधारण के सम्बन्ध में अनेकश दृष्टिगोचर होती है। यहाँ के गीतों में विराट् कल्पना के चित्र बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जनसाधारण के मन की इतनी ऊँची उड़ान वास्तव में चित्ताकर्षक है। मानव हृदय का प्रकृति के साथ सदा में एकारम्य रहा है। इस अविच्छिन्न सम्बन्ध को लोकगीतों में दिव्य प्रकाश मिला है। यहाँ राजस्थानी लोकगीतों के कुछ अंश इस विषय में प्रस्तुत किये जाते हैं—

(१)

धनड़ी धारें ए धूँधटिए रें कारणें,
कजळी देनां रा हसती ल्यावा,
म्हारी रजबण, धूँधटियो हीरां जड़पो,
हीरां ए जड़पो मोल्यां जड़पो,
धारें धूँधटिए मैं सोळा मूरज ऊणा,
म्हारी रजबण, धूँधटियो हीरां जड़पो,
धारें धूँधटिए में धाम्द पवास्या,
म्हारी रजबण, धूँधटियो हीरां जड़पो,
(दुनटिन, तुम्हारे धूँधट में हीरे जड़े हैं,
तुम्हारे धूँधट में हीरे जड़े हैं और मोती जड़े हैं,
तुम्हारे धूँधट में अनेकों मूयें उडित हैं,
तुम्हारा धूँधट हीरो में जड़ा हुआ है,
तुम्हारे धूँधट में अनेकों चन्द्रमा प्ररागमान हैं,

तुम्हारा धूँधट हीरो मे जडा हुआ है,
तुम्हारे डम धूँधट के कारण,
मैं तुम्हारे लिए नजली देग के हाथी लाया हूँ ।)

(२)

हाँ जी बना, हमनी ये भल त्याय,
धुङ्गा रँ पमकँ घाङ्गो जी,
हाँ हाँ जी करला रँ रळकँ घाङ्गो जी ।
हाँ जी बना, धम्मर को घाघरो सिमबाय,
घरती की सावण छाद्यो जी,
हाँ हाँ जी, घरती की सावण छाद्यो जी ।
हाँ जी बना, तारा की चुनही रगाय,
बिजली को गोठ कराद्यो जी,
हाँ हाँ जी, बिजली को गोठ कराद्यो जी ।
(बना, तुम अपने साथ हाथी लाया,
तुम घोड़ो को नचाते हुए घाना,
तुम ऊँटो को दौडाने हुए घाना ।
मेरे लिए घावाज का घाघरा बनवाना,
उम घाघरे मे घरती की सावण लगवाना,
घना, उम घाघरे मे घरती की सावण लगवाना ।
मेरे लिए तारो की चुनही तँपार करवाना,
उम चुनही के बिजली का गोठ करवाना,
बना, उम चुनही के बिजली का गोठ करवाना ।)

(३)

गुलतान भान मेरे स्याइए ।
हमनी भी स्याइए बीरा, धुङ्गा भी स्याइए,
तो होना रँ डमकँ घाइए ।
धम्मर बरगो बीरा, स्याइए घाघरो,
घो घनी की सावण लगाइए ।
तारा बग्गी बीरा, स्याइए चुनही,
तो बिजली की कोर लगाइए ।

टा० वामुदेवशरण अग्रवाल ने इस गीत के सम्बन्ध में लिखा है—“छोपाइयों के इस छोटे से लोकगीत में स्वर्ग से पाताल तक के उपकरणों को गूँथ कर विराट् कल्पना की गई है। हठीली और बर्ण की गोरी पत्नी शुक्र नक्षत्र की बिन्दी, उत्तर दिशा की बदली की बूनरी जिममे स्वर्ग में कड़कने वाली बिजली की मगजी टकी है, नीलख तारों से चमकती हुई अगिमा जिसमें शामने चन्द्र और सूर्य की टिकुसी जड़ी है, पहनने की अभिलाषा करती है, और यही नहीं, वामुकि नाग से अपनी बेणी गूँथना चाहती है पर उत्तर में पति इतना ही कहता है, ‘हि गर्बोली गोरी, तू बड़ी हठीली है’ ससार में किसी भी कवि के लिये इस प्रकार की उदात्त कल्पना गौरवा समझी जायगी।”

इस लोकगीत में देव-दम्पति का वाताताप है। मनुष्य अपने ई को अपना सा रूप देकर बड़ा मुल मानता है। लोकगीतों में तो यह जगह-जगह प्रकट हुई है। राजस्थानी लोकगीतों में यही भावना जन के सम्बन्ध में अनेकश दृष्टिगोचर होती है। यहाँ के गीतों में विरा के चित्र बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जनसाधारण के मन की इतनी वास्तव में चित्ताकर्षक है। मानव हृदय का प्रकृति के साथ स रहा है। इस अविच्छिन्न सम्बन्ध को लोकगीतों में दिव्य ८ यहा राजस्थानी लोकगीतों के कुछ अंश इस विषय में प्रस्तुत

(१)

बनड़ी पारै ए धूँघटिए रँ कार
कजळी देसा रा हसती । ८
म्हारी रजवण, धूँघटियो हीरा
हीरा ए जड़यो मोत्या
पारै धूँघटिए मैं सोळा ८
म्हारी रजवण, धूँघटियो
पारै धूँघटिए मे
म्हारी रजवण, धूँघट
(दुलहिन, तुम्हारे)

लोक वेदे ३-२

भारतीय लोकशास्त्र की परम्परा यदि प्राचीन है। विविध वैदिक प्रमाण पुराणों में विवक्षित होकर प्रकट हुए हैं। वेदों में अत्यन्त जीवनशक्ति के लिए जो मार्ग प्रदर्शित किया गया है, पुराणों में उसी पथ का अनुचित अनुसरण करने वाले चरित्र चित्रित हुए हैं। इस प्रकार पुराणों एवं उच्च शिक्षणों ने मार्गीय विचारों का रूप धारण करने जीवन और ज्योति का प्रकाशन किया है जो सर्व साधारण के लिए बड़ा उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। इससे हमारे पुराणों का महत्त्व बहुत ऊँचा हो जाता है। परन्तु यह प्रक्रिया यही समाप्त नहीं हुई। यदि प्राचीन अनुधुनिय भारत के लोक जीवन में प्रवेश करते यही ही प्रजा के लिए पथप्रदर्शन का कार्य भी करती चली आ रही है। युग युग के इस सत्रमण में स्थान एवं काल के अनुसार भारतीय अनुधुनियों में रूप परिवर्तन भी हुआ है। जो स्वाभाविक है। यही कारण है कि भारत के एक निरक्षर प्रजाजनों के ज्ञानकोष में भी कई वस्तुएँ ऐसी प्राप्त होती हैं जिनका सम्बन्ध वेदकालीन परम्परा से जुड़ा हुआ मिलता है। यह भारतीय जनजीवन एवं लोकसंस्कृति की महिमा है। विषय को स्पष्ट करने के लिए हमें कुछ उदाहरण इस दिशा में प्रस्तुत किए जाते हैं। इनमें राजस्थान की लोककथाओं पर विचार किया गया है।

१-पुरुषोत्तम

स्वर्गीय प० मूर्तिकरणजी पारीक ने अपनी "राजस्थानी बातें"

(भाई मुलाजान, मेरे लिए भाग का दम्भूर माना,
 भाई, तुम हाथी माना, घोड़े माना,
 तुम नगाड़े बजाते हुए धाना ।
 भाई, मेरे लिए धाराग का धावर माना,
 उम धाधरे के धरती की मायन मनवाना ।
 भाई मेरे लिए लार्गी की जूनरी माना,
 उम जूनरी के बिजरी की कोर मनवाना ।)

यही सांस्कृतिकी मोक्षदीपों में बिस्तार कल्पना मकरणी नीच सम
 प्रस्तुत किए गये हैं । यही सम में दुर्गति का प्रगण है । यह 'बहरी' साधक
 नीच है । नीच में दुर्गते में धारों उद्गार प्रगट किये हैं । दुर्गते सम में दुर्गते
 का प्रगण है । यह 'बहरी' साधक नीच है । इसमें दुर्गति में धारों उद्गार
 प्रगट किये हैं । नीचमें सम में धारों बिजरी का मकरणी है । धारों का प्रगण
 उद्गारित है । बिजरी धारों भाई मुलाजान में दुर्गति का प्रगण है ।
 सांस्कृतिकी प्रगण में 'बिजरी' लक्ष मुलाजान की कथा की मोक्षदीप
 है । यह नीच लक्ष प्रगण में मकरणी है ।

लोके वेदे च-२

भारतीय लोकसाहित्य की परम्परा अति प्राचीन है। विविध वैदिक प्रसंग पुराणों में विवर्णित होकर प्रकट हुए हैं। वेदों में सफल जीवनयात्रा के लिए जो मार्ग प्रदर्शित किया गया है, पुराणों में उसी पथ का समुचित अनुसरण करने वाले चरित्र चित्रित हुए हैं। इस प्रकार पुरातन एवं उच्च मिथ्यात्वों में सर्वांग चित्रों का रूप धारण करके जीवन और ज्योति का प्रकाशन किया है जो सर्व साधारण के लिए बड़ा उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। इससे हमारे पुराणों का गौरव बहुत ऊँचा हो जाता है। परन्तु यह प्रतिया यही समाप्त नहीं हुई। अति प्राचीन अनुश्रुतियाँ भारत के लोक जीवन में प्रवेश करके यहाँ की प्रजा के लिए पथप्रदर्शन का कार्य भी करती चली आ रही हैं। युग युग के इस सत्रमण में स्थान एवं काल के अनुसार भारतीय अनुश्रुतियों में रूप परिवर्तन भी हुआ है। जो स्वाभाविक है। यही कारण है कि भारत के एक निरक्षर प्रजाजन के ज्ञानकोष में भी कई वस्तुएँ ऐसी प्राप्त होती हैं जिनका सम्बन्ध वैदिकान्तिन परम्परा से जुड़ा हुआ मिलता है। यह भारतीय जनजीवन एवं मोक्षमार्ग की महिमा है। विषय को स्पष्ट करने के लिए आगे कुछ उदाहरण इस दिशा में प्रस्तुत किए जाने हैं। इनमें राज-स्थान की लोककथाओं पर विचार किया गया है।

१-पुष्टरखोवंशी

खण्डोप ५० सूक्तचरणजी पार्श्व में छपनी "राजस्थानी कथा"

मायार पुनरुत्पत्ति में 'पाण्डुरी की बात' प्रस्तुति की है। इस बात (कहानी) में पाण्डुरी के जन्म का प्रथम निम्न रूप में दिया गया है—

“पाण्डुरी महेवे रहे मृ घं उठे मृ मोद घर घटे पाटन रे तटाय धार उतरिया। घटे तटाय ठगर घनछरा उतर। ताहरा पाण्डु घनछरा देन न एने घनछरा नु घाण्ड (परध) रागी। ताहरा घनछरा बोनी। बहो—बहा रजपुत, नै बुरी बीबी, मने घनछरा नै घनछनी न हनी। महे घाण्डजी बही, जू मृ गहार पर-याग रह। तद घनछरा बोनी। बही—जै घां गहारो पीछो सँभाळियो (देखा) तां हू (मैं) पा मू परी जाईग। ताहरा पाण्डु बही—घारो पीछो पीछो गभाळा नही। घं योन (यवन) वर नै रह्या घर उठे पाटन मू घानिया मू घटे कोळ, घाया।

“घटे घामे घमो घोरघार राज करे। ताहरा पाण्डु पंम पाम तो न गयो घर कोळ, घाय गाहा छोड़िया तटे गृना घनछरा रे वेठ रा दोप ठाकर (बच्चे) हुया एक बेटी तँ मे नाव सोना, घर एक बेटी तँ रो नाव पावू। तद घनछरा रो मोहल (महल) एकायंत कीयो। उठे घनछरा रहै। घाण्डजी घनछरा रो बारी रे दिन घाप जावें। तद एके दिन घाण्डजी विचारी, जू देखा घनछरा कही हनी जू गहारो पीछो सँभाळ मती, सू आज तो जाय देवीम, देखा का मू करे छै।

“तद पाण्डुन पोहर रो घाण्ड घनछरा रे मोहल गयो। ता पछे घामे घनछरा मिघली हुई छै घर पावू महजे मिघली नू बूँघें (स्तनपान करना) छै। तद घाण्ड बीछो। इतरे घनछरा फेर आपरो रूप कीयो, पावू मिनल हुयो। तद घाण्ड मोहल भीतर गयो। ताहरा घनछरा कही—राज, म्हा घा मू कवल (प्रतिज्ञा) कियो हनी जू जेही दिन पीछो सँभाळियो तेही दिन हूँ घा मू परी जाईग, मू आज दिन घा पीछो सँभाळियो छै सू म्हे जावा छ। इतरी कह नै घनछरा उठी सू पाधरी (मीची) आकाश बढ गई। घाण्ड देखतो ही ज रह्यो।”

इस प्रसंग में घाण्डजी राठौड़ तथा अम्सरा के परिचय और इसके फलस्वरूप पावू एवं सोना के जन्म का जिक्र है। यह देवता और मानव का सम्बन्ध है। मनुष्य और अम्सरा के विवाह की यही कहानी राजस्थान के अन्य विभूत चरित्रों के साथ भी जुड़ी हुई है। विषय के स्पष्टीकरण के लिए राजस्थानी मोक्ष-कथा का सार और प्रस्तुत किया जाता है—

जिसी समय घाणू (जिता बूरे) राजा घम के विशाल एवं शक्तिशाली की राजधानी था। वहाँ राजा घम का एक रमणीक उद्यान था जिसमें

गाय या बना हुआ एक सरोवर था^१ । इस उद्यान में हिमो भी बाहरी धारमी का प्रवेश निषिद्ध था । एक बार पता नहीं किम प्रकार एक माधु ने धाकर वहाँ धरना धामन जमा किया । मानी लोक उसके प्रभाव से डर गए । माधु को उद्यान में जमे कई दिन निवस गए । न वह हिमो के पास जाता था और न कोई उसके पास आता था । ऐसी स्थिति में मानीयता चरित था कि धामिन माधु गाय बना है ?

रज्ज में माधु के सम्मुख में पूरी सूचना राजा धप को दी गई । राजा ने भी माधु के लिए कोई विशेष धाजा नहीं दी । वह स्वयं रान के समय साधु के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उद्यान में पहुँचा और कुछ दूरी पर एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया । माधु धरने धामन पर ध्यान में लीन बैठता था । धापी रान का समय हुआ और उम स्थान पर प्रनाग फैल गया । धावाश में एक विमान धापर माधु के सामने उतरा । उममें में कुछ धप्पराएँ निवानी और एक बड़ा सा धाय लेकर माधु के सामने रत दिया । माधु धाल में से भोजन करने लगा और धप्पराएँ स्नान करने के लिए सरोवर में चली गई ।

राजा छिपे तीर पर सब चीन्हा देग रहा था । अब वह माधु के सामने उपरिधन हुआ और उसके चरण जुग । माधु ने धपन धाय में से कुछ उठा कर राजा को भी राने के लिए दिया । राजा ने वह पदार्थ धपने मुग में डाला । उसने ऐसा स्वादिष्ट भोजन धात्र तक कभी नहीं साया था । यह स्वर्गीय पदार्थ था । राजा धन्य हो गया कि उगकी राजधानी में ऐसी विधूनि ने पधारने की कृपा की है । वह माधु के सम्मुख हाथ जोडे खड़ा रहा । साधु ने राजा से पूछा-वच्चे, और तुम्हारी क्या इच्छा है ? राजा ने निवेदन किया-महाराजा यदि आपकी कृपा है तो इन धप्पराओ में से एक मुझे धपनी रानी के रूप में प्राप्त हो । माधु ने उसे कहा कि यदि सरोवर में स्नान करने समय वह उनके वस्त्र में से तो उसे धप्परा मिल सकती है । राजा तत्काल वहाँ से सरोवर पर गया और ध्राव धचाकर धप्पराओ के वस्त्र उठाकर साधु के पास में धाया ।

स्नान के बाद धप्पराएँ सरोवर से निकली तो उनको धपने वस्त्र नहीं मिले । वे भीगे कपड़ों में साधु के पास आई । वहा राजा उनके कपड़े लिए हुए बैठता था । परन्तु साधु के प्रभाव में वे राजा को कुछ भी नहीं कह सकी ।

१. इस समय धाधु एक छोटा सा गाव है और उसके पास काचाणी नामक एक तलाई भी है ।

साधु ने राजा की इच्छा उनको कह सुनाई। अन्त में तब हुआ कि राजा अपनी इच्छानुसार उनमें से किसी एक का हाथ पकड़ ले और वही उसकी रानी होकर रह जायेगी। राजा जिस अप्सरा को सर्वश्रेष्ठ समझ कर उसके पास जाता, वही क्रुद्ध प्रकट होती। अन्त में उसने भाँखें बन्द करके किसी एक अप्सरा का हाथ पकड़ लिया। वही राजा के पास ठहर गई और अन्य सभी अपने वस्त्र लेकर विमान से आकाश में उड़ गईं। अप्सरा ने राजा के सामने यह शर्त रखी कि बिना सूचना दिये वह कभी भी उसके महल में कभी प्रवेश नहीं करेगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार की और वह अप्सरा रानी को लेकर अपने महल में आ गया। दूसरे दिन साधु भी राजकीय उद्यान छोड़कर चला गया।

अप्सरा रानी का महल अलग था। राजा शर्त के अनुसार उसके पास जाता इस प्रकार काफी समय निकल गया और उसके एक पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न हुए। पुत्र का नाम था 'हरस' और पुत्री का नाम था 'जीण'।

एक दिन राजा ने अपने मन में सोचा कि अप्सरा रानी की शर्त के रहस्य का पता लगाना चाहिए और वह बिना पूर्व-सूचना दिए उसके महल में चला गया। राजा ने वहाँ देखा कि एक सिहनी लेटी है और दो बच्चे उसका स्तनपान कर रहे हैं। राजा को देताते ही सिहनी अप्सरा के रूप में बदल गई और बच्चों में भी मानवाकृति धारण कर ली। अप्सरा रानी ने राजा से कहा—आज मेरी शर्त टूट गई है, अतः मैं अपने स्थान को जा रही हूँ। उताने तत्काल अपने दोनों बच्चों को उठाया और आकाश में उड़ गई। राजा घबरा देता ही रह गया।

अप्सरा ने कुछ दूर जाकर एक पर्वत शिखर पर 'हरस' को छोड़ दिया और दूसरे पर 'जीण' को रख दिया। इस समय वह गर्भवती भी थी। उसने अपने पेट का शिशु निकाला और उसे एक अन्य पर्वत-शिखर पर छोड़ दिया। फिर अप्सरा आकाश में उड़ गई। समय पाकर राजा घर की ये तीनों अप्सरा गर्भ-सभूत सतानें ही "हरस का भैरव" "जीणमाता" एवं "आमावरी" के नाम से लोक-पूजित हुईं।¹

अप्सरा और मानव के सम्बन्ध की इन प्रणय-कथाओं में निम्न बातें विशेष ध्यान देने की हैं।

१. स्वर्ग की अप्सराओं का पृथ्वी के सरोवर में स्नान के लिए आना।

1. इस विषय की जानकारी के लिए वरदा के प्रथम अर्प का चतुर्थ अक्ष दृष्टव्य है।

२. किसी प्रकार वशीभूत होकर अक्षरा का मनुष्य की पत्नी बन कर रहना स्वीकार करना ।
३. अक्षरा और मनुष्य के परिणय के लिए कुछ धन का रखा जाना ।
४. इस परिणय के फलस्वरूप मतान का पैदा होना ।
५. किसी कारण से गर्त का दूटना और फिर अक्षरा का स्वयं लौट जाना ।
६. अक्षरा का निर्मोही होना एवं मनुष्य का मोह-मस्त रहना ।
७. अक्षरा से उत्पन्न हुई मानव सन्तान का लोक-प्रतिष्ठित एवं जन-सम्पूजित होना ।

असल में अक्षरा और मनुष्य के प्रणय की ये राजस्थानी लोक-कथाएँ “पृथ्वी एवं उर्वशी” की प्रेमकथा के रूपान्तर हैं जो हमारे देश में अति प्राचीन काल से लोक प्रचलित हैं । ऋग्वेद (१०-६५) में इस प्रणय-कथा की वर्णना है । इसी प्रकार यह प्रसंग शतपथ ब्राह्मण (६१) में भी उपस्थित है । परन्तु विष्णु पुराण में यह प्रेमकथा विवक्षित रूप में दी गई है, जिसका मार निम्न प्रकार से है—

नृपति पुरुरवा ने अक्षरा उर्वशी के रूप-माधुर्य पर मुग्न होकर उससे प्रणय की याचना की । उर्वशी स्वयं पुरुरवा पर मुग्न थी परन्तु उसने नृपति का पत्नीत्व स्वीकार करने के लिए कुछ धन प्रस्तुत कीं । पहली शर्त यह थी कि राजा उसके साथ के दो मेघशिशुओं (मेघनों) को उसकी शय्या से कभी अलग नहीं कर सकेगा । दूसरी शर्त राजा उनके सामने कभी नान रूप में प्रकट नहीं होगा । तीसरी शर्त यह कि वह मदैव थी का ही भोजन करेगी । पृथ्वी ने उर्वशी की सभी शर्तें स्वीकार कर ली और वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे ।

इस प्रकार कुछ समय बीता । परन्तु गधवों को यह प्रणय पसन्द न था । उन्होंने एक रात धन से एक मेघ-शिशु का अपहरण कर लिया । इस पर उर्वशी ने कातर पुकार की । पुरुरवा तत्काल अपनी शय्या से उठ कर दौटा । इस समय वह नान था विश्वामनु ने आकाश में तीव्र प्रकाश फैला दिया और पुरुरवा उर्वशी के सामने नान रूप में प्रकट हुआ । इस प्रकार उनके सम्बन्ध की कच्ची दृष्टि और उर्वशी गधवोंको को चली गई ।

उर्वशी के विरह में पुरुरवा बड़ा दुःखी हुआ और वह धन बन भटकने लगा । एक दिन उसने कुरक्षेत्र के सरोवर में अन्न अक्षराओं के साथ उर्वशी

को देखा। राजा को शोक सतप्त देख कर उसने कहा, "राज्य में गर्भवती हूँ। एक बरत बाद यहाँ आना। मैं तुम्हे पुत्र भेंट करूँगी।" इस पर प्रसन्न होकर पुष्करवा अपनी राजधानी लौट आया। समय पर उर्वशी ने उसे 'आयु' नामक पुत्र भेंट किया। इसके बाद राजा ने गंधर्वों की कृपा से अग्निस्थाली प्राप्त की और यज्ञ द्वारा उर्वशी को भी सदा के लिए पा लिया।

भारतीय पुराण ग्रन्थों में देव और मानव के व्यावहारिक सम्बन्ध के विवरण भरे पड़े हैं। जिस प्रकार स्वर्ग के देव पृथ्वी पर आते हैं उसी प्रकार पृथ्वी के मानव सगैर स्वर्ग भी जाते हैं और वहाँ से लौटकर आते हैं। देव विशिष्ट शक्ति संपन्न प्रकट किये गये हैं। इसी प्रकार अनेक मानव भी दैवी शक्ति से विभूषित चित्रित किये गये हैं। मनुष्यों ने अपने विशेष गुणों से देवप्रद प्राप्त किया है। इसी प्रकार देवों का भी घटती पर मानव जीवन बिताना बतलाया गया है। ऐसी स्थिति में देव और मानव की श्रेणियाँ आपस में घुल-मिल गई हैं, तो फिर अप्सरा और मनुष्य के प्रणय में आश्चर्य ही क्या है।

पुष्करवा और उर्वशी विषयक पुराण कथा में रूप के आकर्षण की प्रधानता है। महाकवि कालिदास ने अपने 'विक्रमोर्वशीयम्' नामक चोटक में इस कथानक को नाटकीय तत्वों में सँवार सजा कर प्रस्तुत किया है।

मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वह अपने धाराध्य व्यक्ति को देवपद पर प्रतिष्ठित करता है। पावुत्री राजस्थान में लोह-देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अतः उनकी "दिव्य-उत्पत्ति" की कल्पना की गई है। इसी प्रकार 'हरण' और 'जीण' को जनन्या में मानव-सत्तान बतला कर फिर उनका देवपद प्राप्त करना प्रकट किया गया है। कल्पन उनकी "दिव्य-उत्पत्ति" की कहानी भी चल पड़ी है अपने धाराध्य पुरुषों का साधारण मनुष्य के समान उदाम्न होना अन्तो के लिए सन्तोष का विषय नहीं होता।

ऊपर दी गई राजस्थानी लोह-कथाओं में पत्नी रूप में रहने वाली क्षणिक द्वारा मिट्टी का रूप धारण करना नर्मदों के प्रदेश राजस्थान का स्थानीय रंग है। यहाँ की कई लोह-कथाओं में मन महात्मा भी अपने एकाग्र-भाग में मिट्टी रूप धारण करने हुए प्रकट किये गए हैं।

पुष्करोर्वशी के वेदवाचिन प्रणय प्रसंग में पुराण कथा में विभिन्न लोह धारण विद्या और धात्र भी राजस्थानी जनता के मुँह पर विराजमान नेत्र पर रमणारा प्रकाशित कर रहा है। उर्वशी तो धारणा ही है। पुष्करवा कभी धारण का जाना है कभी धन नाम धारण करना है और कभी वह धन

क्या नाटक के रूप में समझे जाता है। इसी प्रकार 'सन्तों' को 'पुत्र' 'प्राप्त' करने 'पाद' के रूप में प्रकट होता है तो 'कभी' वह 'हम' बनता है।

मारी की जन्म नर पुत्री नारी बन गया। भक्तों के विरह समझा है। परन्तु मारी से सम्मान प्राप्त करने नर सम्पन्न मानता है। रूप का धारण स्वीकार है परन्तु उसका धर्म मरुत है। नर और मारी की सम्पत्ति का दर्जा स्वीकारण इस पुस्तक के प्रकाश है। इस प्रकार प्रेम के सामने धर्म की महत्ता का योगदान करने वाली यह पुस्तक धर्म प्राप्ति के काल में भारत में पढ़ी जा रही है। यही भारतीय सभ्यता के प्राणों का गीत है।

२-पक्ष-प्रसन्नोत्तरी

महाभारत में कहा है कि एक बार पाण्डवों से वन में भारी व्याम संगी और घाम पाग वाली जन सुनभ न था। घर सभी पाण्डव एक स्थान पर बैठ गए और छोटे भाई की दिनी जवालय की तस्मात् करने के लिए भेजा गया। इधर-उधर भ्रमण करने के बाद उम एक सरोवर मिला। यह स्वप्न प्रकटित प्रमाण था, धन पानी पीने के लिए तैयार हुआ। इसी समय पाग के पैर में धावाज धाई, "मेरे प्रदनों का उत्तर दिये रित्त यदि जल पीने का माहम किया तो इसी समय निर्जोष होकर गिर पड़ो।" इस चेतावनी पर मृगार्ण ने दान मही दिया। फलस्वरूप जल गीत ही वह गिर पड़ा। कुछ समय बीतने पर युधिष्ठिर ने अपने दूसरे भाई को जन की तस्मात् में फिर भेजा। उसके साथ भी वही घटना हुई जो पहले भाई के साथ हुई थी। इसके बाद दो भाई और वही घाए और उसी प्रकार निर्जोष होकर सरोवर के पास गिर पड़े। इस में युधिष्ठिर स्वयं उनकी योज करता हुआ उसी स्थान पर आया। चारों भाई निर्जोष अवस्था में वही प्रत्यक्ष हुए। उमें भी वही धावाज दी। युधिष्ठिर ने देखा कि निवृत्त्य पक्ष पर बंटा हुआ एक बगुला खोल रहा है। वह प्रदनों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गया। वह रूपधारी पक्ष ने युधिष्ठिर में कई प्रश्न किए और उमें सबका यथोचित उत्तर मिला। फलस्वरूप उसके मृत भाई सजीव हो गए। यक्ष ने युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी। उसे पूरा सन्तोष हो गया। महाभारत का यह प्रसंग यक्ष महत्वपूर्ण है।

राजस्थान में पाण्डवों के सम्बन्ध में विविध लोक-कथाएँ प्रचलित हैं। इनमें महाभारत के मूल-मूत्र रूपान्तरित हो गए हैं। परन्तु इस प्रक्रिया ने बयानव में भारी रोककता भर दी है। समय पाकर लोककथा पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यक्ष-युधिष्ठिर की यही कथा राजस्थानी जन-साधारण में नए ही रूप में प्रचलित है। घागे राजस्थानी लोक-कथा का सार रूप प्रस्तुत किया जाता है।

एक बार पाण्डवों को वन में बड़ी जोर तृपा (तीस) सताने लगी। घास-पास पानी प्राप्त न हुआ। वे एक पेड़ की छाया में बैठ गए। मुधिष्ठिर ने अर्जुन को किसी कुएं की खोज में भेजा। अर्जुन चला और काफी भ्रमण करने पर वह एक स्थान पर पहुँचा, जहाँ बीच में एक बड़ा कुआँ था और उसके चारों ओर चार कुएँ छोटे थे। उस समय बड़े कुएं का पानी उफना (उभला) और इसने चारों ओर के चारों कुएँ ऊपर तक जल से परिपूर्ण हो गए। इसके बाद चारों छोटे कुएँ भी उफने परन्तु बीच का बड़ा कुआँ खाली ही रह गया। अर्जुन को यह दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। परन्तु वह ध्याना या, यतः पानी के लिए भागे बढ़ा। इस समय अर्जुन को एक आवाज सुनाई दी—“यदि इन कुओं के रहस्य की स्पष्ट किए बिना पानी पीने की हिम्मत की तो अपने प्राणों से हाथ धी बँटोगे।” अर्जुन ने इन चेतावनी की कोई परवाह नहीं की और भागे बढ़ते ही वह प्राणहीन होकर घरती पर गिर पड़ा।

कुछ समय बीता। मुधिष्ठिर को चिन्ता हुई। यतः भीम को भाई की खोज करने के लिए रवाना किया। वह आशा मानकर चल पड़ा। उसने भागे चलकर देखा कि मार्ग के पास ही एक भँसा खाड़ा है। उसके दोनों ओर दो मुँह हैं और वह उन दोनों से ही चारा चरता है। इस पर भी वह बहुत दुबला (माँझी) है। भीम को यह स्थिति देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ परन्तु वह भागे चलने लगा। इसी समय उसे एक आवाज सुनाई दी—“यदि इन भँसे के रहस्य की बताए बिना भागे कदम बढ़ाने की हिम्मत की तो तुम्हारी जान की खतरा नहीं।” भीम ऐसी चेतावनी पर ध्यान देने वाला कब था। वह भागे बढ़ा और तत्काल निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।

इसके बाद मुधिष्ठिर की चिन्ता और भी बढ़ गई और नकुल को भाइयों की तलाश में भेजा गया। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक पका हुआ सेन है जिसके चारों ओर बाड़ की हुई है। वह बाड़ भीतर की ओर बढ़ती है और उस भेद को खाकर फिर यथास्थान आ जाती है। नकुल ने ऐसा होने वहाँ कई बार देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। परन्तु वह भागे चलने लगा। इसने में ही उसे एक आवाज सुनाई दी—“यदि इस सेन की बाड़ के भेद को बतलाए बिना भागे बढ़े तो प्राणों से वंचित हो जाओगे।” उसी क्षण चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और भागे कदम बढ़ाया कि निप्राण होकर पराशायी हो गया।

इसके बाद मुधिष्ठिर की चिन्ता और भी बढ़ गई। ध्यातिर उसने सहदेव को भेजा कि वह गहने गए हुए तीनों भाइयों की तलाश करे। सहदेव

छात्रा मानकर जाता । कुछ दूर जाने पर उगने देगा कि मार्ग में एक गांव में दलिया को प्रगट किया और उनकी उमी समय जिनका वा स्नानगान करने गये । महदेव ने ऐसा दृश्य पहिने कभी नहीं देगा था कि गांव अपनी दरिद्रता का दृश्य स्वयं पीनी हो । वह चरित हो गया । परन्तु उने जल्दी काम था, धन वह छागे चलने लगा । हमी समय उने भी एक आवाज सुनाई दी— 'गांव और उनकी दलिया का भेद बनाना किना यदि छागे यहे तो तुम्हारे प्राण शरीर में नहीं रहने ।' उगने दम चेतावनी पर विश्वास नहीं किया और छागे की ओर ब्रह्म चढ़ाने ही मर कर गिर पडा ।

छागे भाई एर के बाद एक चने गाए परन्तु उनमें ने कोई भी लोट कर नहीं आया । हमने मुधिष्ठिर बडा विस्मित हुआ और वह अपनी व्याग को मूलकर भाइयो की सहाय में निबन्धा ।

सबसे पहिले मुधिष्ठिर उन पाँचो कुम्हो वाले स्थान पर पहुँचा जहाँ मशरफी प्रजुन निर्जीव होकर धरती पर पडा हुआ था । उन कुम्हो के उठने की बही त्रिया मुधिष्ठिर ने भी देगी । इसके बाद उने यह आवाज सुनाई दी—'यदि इन कुम्हो का भेद तुम समझाओ तो तुम्हारा भाई फिर जीवित हो सकता है ।' मुधिष्ठिर ने उत्तर में कहा—'अब कलियुग आने में अथिक् समय शेष नहीं है । उम युग में पिना अपने चार पुत्री का भरण-पोषण कर देगा परन्तु फिर वे छागे मिलकर भी उसका गुजारा नहीं चला सकेंगे ।' उमी समय प्रजुन उठ पडा हुआ और वह दृश्य मुज हो गया ।

वे दोनों भाई छागे चले । थोड़ी देर बाद वे उम स्थान पर पहुँचे जहाँ दोनों और मुहवाना दुवना भैमा गडा था और उसके पास ही भीमसेन प्राणहीन होकर पडा था । यहाँ भी मुधिष्ठिर को आवाज सुनाई दी—'यदि तुम इन भैम का भेद बल्लाओ तो तुम्हारा भाई जीवित हो सकता है ।' मुधिष्ठिर ने उत्तर दिया—'अब कलियुग आने वाला है । यह भैमा उस युग की श्याम प्रणाली की प्रतिभूति है जब बादी और प्रतिबादी दोनों से धन का अग्रहण किया जाएगा परन्तु फिर गनों का जो नहीं भरेगा ।' उमी समय भीम उठ पडा हुआ चले ।

थोड़ी

ग दृश्य दिखाई दिया जहाँ
ष्ठिर को आवाज सुनाई
करदो तो तुम्हारा भाई
दया—'यह कलियुग की
बनकर शोषण करेगा ।'

घोड़ी दूर चले गए अपनी बलिदान का स्तनपान करने वाली माय दिगार्द ही जहाँ गहरे भी प्राणहीन होकर पड़ा हुआ था। यहाँ भी मुचिन्द्र को आवाज सुनाई दी—'यदि मुम दम माय का रहस्य समझा सको तो तुम्हारा भाई जीवित हो सकता है।' मुचिन्द्र ने उत्तर दिया—'यव वनियुग घाने बापा है। उम युग में माया अपनी पुत्री का पन बढ़े घानन्द के साथ लाएगी। यह हथ उगी मियाँ का परिचायक है।' उगी नाम गहरे भी जीवित होकर उठ गया हुआ। यव वे पाँचों भाई फिर से मिल गए। वाम ही उन्हें एक कृपा दिगार्द दिया, जहाँ जाकर सबने अपनी प्यास बुझाई और एक पड़ा जल में भर कर घाने माय से पिया।

राजस्थानी लोककथा महाभागीय कथा का परिचय देती है। हमने महाभारत का यद्यपि घाना वगुना समझा है, लेकिन उगी आवाज ही सुनाई देती है। पुराणकथा में प्रग्न मीघे रूप में प्रस्तुत किये गये हैं, जयति हम कहानी में उनमें चित्रात्मकता भर दी गई है। रिगी भी विद्वान् कथा को अधिक प्रभावनामी बनाने का यह एक मुद्दा उठाया है। हमने कुतूहल की जागृति हो जाती है और उसमें विशेष आकर्षण भर जाता है। किंगी वान को स्पष्ट रूप में मीघे तीर पर न बहकर उगे रहस्य के पर्दे में दिगार्द उपस्थित करने की शैली भागत में प्राचीन काल में प्रचलित है। ऐतरेय ब्राह्मण में ऐतस मुनि का प्रभाव हमका उदाहरण है 'कौन गौरी का, कौन कानी का, कौन लाल का दूध पी गया?' हमने पूछो, कहाँ पूछो, जो पड़ा हो उसमें पूछो।' इसके भीतरी और बाहरी दो रूप हैं। बाहरी रूप प्रकट है और भीतरी अर्थ हम प्रकार है—'प्रकृति की लाल, सफेद, काली माँ में लव, रज, तम का दूध दे रही हैं। जो जानी पुण्य है, उसमें दसका रहस्य समझो।' सिद्धों, नायों एवं सन्तों की वाणियों में इस शैली का काफी प्रयोग हुआ है। राजस्थानी लोककथा में इस शैली को कथा में उतार कर अत्यधिक आकर्षक बना दिया गया है। उसमें एक के बाद एक चित्रपट सामने आता है, जो जबरन चित्र को अपनी ओर खींच लेता है।

इन सब बातों के अतिरिक्त इस लोककथा में राजस्थान का वातावरण उपस्थित हुआ है जो स्वाभाविक है। सरोवर के स्थान पर कुएँ का प्रकट होना, इस कथन का एक निर्देशन है। राजस्थान में 'बाड़ सेत नै खाय' और 'ग्याण नूँ पै जाई नै' आदि दोल जनमाधारण में प्रचलित भी हैं।

यद्यपि मुचिन्द्र सवाद की साहित्यिक महत्ता के संबंध में श्री वासुदेव-
१८८ "अप्रवाल ने अपने लेख 'गाहा और पल्हाया' (जनपद वर्ष १ अंक २)
अच्छा प्रकाश डाला है। भाषे उस लेख का उद्धरण दिया जाता है—

“अश्वमेध वर्षकाष्ठ के अन्तर्गत ‘कः सिन्देकाकी चरति’ (यजुर्वेद २२/६, ४५) इत्यादि १८ मन्त्रों को ब्रह्मोद्य कहा गया है। वस्तुतः ब्रह्म शब्द यही यक्ष का वाचक है। अथर्ववेद (१०/२/२८-३३) के मन्त्रों में स्पष्ट रूप से अपराजिता पुरी में रहने वाले ब्रह्म नामक यक्ष का उल्लेख है। अपराजिता पुरी की ही शान्तिपर्व (मोक्षधर्म, १७१/५२) में अवध्य ब्रह्मपुर कहा गया है जिसमें राजा (अर्थात् यक्ष) सुप्त से रहता है। केनोपनिषद् के अनुसार ब्रह्म यक्षरूप में प्रवृत्त हुआ। इन प्रमाणों के आधार पर वैदिक ब्रह्मोद्य के लिए ही लोक में ‘यक्षप्रश्न’ यह शब्द प्रचलित था। वस्तुतः यक्षपूजा का आवश्यक अंग प्रश्नोत्तर या ‘वृत्तना’ है। यज्ञ प्रश्नों का सबसे अच्छा साहित्यिक उदाहरण महाभारत के वनपर्व में यज्ञ-मुषिष्ठिर सवाद (अध्याय २६७) है, जिसमें १८ प्रश्नों में प्रश्न और १८ में ही उनके उत्तर हैं। प्रायः प्रत्येक श्लोक में महोदर (शुद्ध जनपद का भीत विशेष) की तरह ही ४ प्रश्न हैं। स्वयं महाभारतकार ने इस अंश को प्रश्न-व्याकरण (प्रश्नान् पृच्छन्तो व्याकरोषि, २६७/११) कहा है। प्रश्नों की बुझीबल का यक्षों से घनिष्ठ संबंध था। आज भी लोक में यक्ष या ब्रह्म किसी के सिर घाने पर प्रश्न पूछने की प्रथा है। महाभारत में यह यक्ष-प्रश्नोत्तरी और यजुर्वेद के ब्रह्मोद्य दोनों एक ही लोकसाहित्य के अंग थे, जहाँ में सहिताकार और महाभारतकार ने उनका संग्रह किया। इसका सबसे पुष्ट प्रमाण यह है कि यजुर्वेद के प्रश्न और उत्तर के दो मन्त्र (२२/६-४५ और २३/१०-४६) ज्यों के त्यों महाभारत के यक्ष प्रश्नों में हैं। उदाहरण के लिए —

कौन धकेला धूमता है ?

कौन पुन पुन जन्म लेता है ?

जाड़े-पाले का इलाज क्या है ?

धरे बलाघो, भारी धँसा कौन-ना है ?

मूर्ख धरेसा धूमता है ।

चंद्रमा पुन पुन जन्म लेता है ।

धमिल जाड़े-पाले का इलाज है ।

धरे मुनो, भूमि बड़ा धँसा है ।

अथवा

कौन भूमि में भारी है ?

कौन धावाग में ऊँचा है ?

कौन वायु से शीघ्रतर है ?

कौन मनुष्यों से बली है ?

माता भूमि से भारी है ।

पिता आकाश से ऊँचा है ।

मन वायु से शीघ्रतर है ।

चिन्ता मनुष्य से बली है ।

ब्राह्मणों में देवपन क्या है ?

इनमें भले मानुसों की बात कौन है ?

इनमें मनुष्यपना क्या है ?

इनमें कौनसी बात पाजीपन की है ?

स्वाध्याय इनका देवपना है ?

तप करते हैं, यही भले आदमियों की बात है ।

मर जाते हैं, यही इनका मनुष्यपन है ।

जब भगडने लगते हैं, यही पाजीपन है ।

इस प्रकार के प्रश्न और उनके उत्तर कुछ तो लोक के साधारण धरा-तल पर हैं, कुछ कुतूहल से भरे हुए वाक्चातुरी के उदाहरण हैं और कुछ में थोड़ा ऊँचे उठकर वैदिक परिभाषाएँ भी ले ली गई हैं ।

वनपर्व के यक्षप्रश्नों के अन्त में फलश्रुति दी हुई है (२६८/२७-२८) जो इस बात का निश्चित संकेत है कि यह प्रकरण महानारत का मौलिक अंग न था, कही से जोड़ा गया है । जिस स्थान में निश यक्ष, वह लोक-साहित्य ही हो सकता है ।

यक्ष प्रश्नोत्तरी के सत्त्व और शैली प्रब भी राजस्थान के लोक प्रवृत्ति दोहों में वर्णमान हैं । यहाँ कुशों पर बारा लेते समय मानी ऊँची घावाज में विविध विषयों के दोहे गाते हैं । उनके कुछ दोहे इस प्रकार हैं—

पहली कूण मनाइये रँ, गिरा जा सीजे नाम ।

मान गिरा गुर घागला रँ, पाधे हर जो नाम ॥

कूण जगन में एक है रँ, कूण जगन में दोष ।

कूण जगन में जागनो रँ, कूण गयो है मोष ॥

राम जगन में एक है रँ, पाँच गुरज है दोष ।

पाप जगन में जागनो रँ, पुत्र गयो है मोष ॥

कूण जगनो तप करें रँ, कूण जगन उड गाय ।

कूण जगन तप ऊँचें रँ, कूण जगन तप तप गाय ॥

मूत्र नगमी तप वरं रं, विस्मा भिन उड ग्राय ।
 इन्द्र मव रम उग्रने रं, धरती मव रम ग्राय ॥
 बृग मरोवर पात्र विग रं, बृग रम विग डाळ ।
 बृग पेंगेर पात्र विग रं, बृग भोन विग नाळ ॥
 नैग मरोवर पात्र विग रं धरम रम विग डाळ ।
 जीव पेंगेर पात्र विग रं, नीद भोन विग नाळ ॥
 बहा न धरना कर मरं रं, बहा न विधु ममाय ।
 बहा न पावक मे जने रं बहा नाळ नही ग्राय ॥
 पुत्र न धरना कर मरं रं, मन ना विधु ममाय ।
 धरम न पावक मे जने रं, नाव काळ नही ग्राय ॥

विशेष लोत्र करने पर इस प्रकार के दोहे राजस्थानी जन-माधारण में और भी मिल सकते हैं। इनमें प्राचीन परम्परा के अनुसार प्रश्न और उत्तर है। ये दोहे पहलियों के रूप में भी पूछे जाते हैं।

३. शुनःशेषोपाख्यान

ऐतरेय ब्राह्मण में शुन शेष का उपाख्यान दिया गया है जिसका सार इस प्रकार है—

राजा हरिश्चन्द्र ने पुत्र प्राप्ति के लिए वरण की आराधना की और यह वचन दिया कि उसको जो पुत्र प्राप्त होगा वह उन्हें भेंट कर देगा। समय पर राजा के घर पुत्र रंदा हुआ और वरण उसे लेने के लिए उपस्थित हुए। राजा ने वित्त की धमकी तो उसका नामकरण ही नहीं हुआ है, धन, देव कुछ समय टहलें। राजा ने पुत्र का नाम 'रोहित' रखा। जब फिर वरण उमने लेने के लिए आये तो राजा ने प्रार्थना की, "धमकी उसके दान नहीं निकले हैं, धनः देव कुछ समय रुकें।" जब रोहित के दान निकल आये तो राजा ने वरण से निवेदन किया, "धमकी तो यह बचक धारण करने योग्य नहीं है। जब बड़ा हो जाएगा तब आपके काम आ सकेगा। धन कुछ समय टहलें।" जब रोहित बचपन हुआ तो राजा हरिश्चन्द्र ने वरण के उपस्थित होने पर, अपने दिन धाने के लिए बहा और उसी रात को उसने अपने पुत्र को बहा में भगा दिया। अगले दिन जब वरण आये तो राजा ने यह दिया कि वह तो रात को ही न जाने बहा भाग गया। वरण को क्रोध आया और राजा हरिश्चन्द्र जलोदर रोग में पीड़ित हो गया। इस पर उसने अपने पुत्र गुरु वशिष्ठ से उपाय पूछा। वशिष्ठ ने परामर्श दिया कि राजा किसी

सर्व व्यक्ति का गुन प्राप्त करने यज्ञ करे, जिससे वस्तु प्रमत्त हो। राजा ने हम कार्य के निष्पत्तीपूर्ण न गुरु गुनःशेष मोन लिया और यभीयपूर्ण (गभे) से यज्ञ के निष्पत्ती शेष दिया। गुनःशेष ने मृत्यु को पाम धाया जानकार मरण से धरमन् करण विनय की (श्रमवेद मंडल १, सूक्त ५४-५५) फलस्वरूप गुन शेष यघन ने मुक्त हो गया और विश्वामित्र ने उसे अपना पुत्र करने माना इसके बाद रोहित भी यह ममाचार गुनकर अपने पिता के पाम प्रा गया। फिर राजा हरिश्चन्द्र ने राजगुण यज्ञ करके इन्द्रपद को प्राप्त किया।

इस कथा के पौराणिक विकास के सम्बन्ध में श्री बामुदेवशारदाजी भण्डाल ने अपने लेख "हरिश्चन्द्र के समान न कोई राजा हुआ न होगा" (साप्ताहिक हिन्दुस्तान, १ दिसम्बर १९५७) में इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है—

"महाभारत सभापर्व में हरिश्चन्द्र का एक सचुचित्र है। उसके अनुसार हरिश्चन्द्र सप्तद्वीपा वसुमती के सम्राट् थे। उन्होंने राजसूय महायज्ञ पूरा किया, जिसके पुण्य में वह इन्द्र की सभा में शाश्वत पद के अधिकारी हुए (सभापर्व, ११।४८।६१)। गुप्तकालीन भागवत धर्म के बादश्यों के अनुसार इन्द्रपद प्राप्ति के लिए यह पर्याप्त कारण न था। उनके लेखे मानव के चरित्र गुण का ठोस आधार ही स्वर्ग या इन्द्रपद प्राप्त करा सकता है। अतएव उन्होंने हरिश्चन्द्र के विषय में इस नई कथा का निर्माण किया। हरिश्चन्द्र की यह कथा देवी भागवत (स्कन्ध ७, अ० १४-२७) में भी आई है। वहाँ दो हरिश्चन्द्र माने गये हैं—एक मिथ्यावादी हरिश्चन्द्र (देवी भागवत ७/१७-५१) और दूसरे सत्यवादी हरिश्चन्द्र (६०/१५ ५५) मिथ्यावादी हरिश्चन्द्र की कथा वैदिक काल में चली आती थी, जो ऐतरेय ब्राह्मण में विस्तार से दी हुई है। मार्कण्डेय पुराण में उसे छोड़ दिया गया है, किन्तु देवी भागवत के लेखक ने हरिश्चन्द्र के वैदिक ब्राह्मण को रोचक ढंग से कहा है, किन्तु उतने से उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। अतएव उत्तरार्ध में सत्य की कसौटी पर पूरा उतरने वाले हरिश्चन्द्र की कथा दी गई है। मार्कण्डेय पुराण में कथा का जो रूप है, वही शब्दशः कृष्ण चोडे हेरफेर में देवी-भागवत में लिया गया है, जैसा कि पुराणों का उपबृंहण करते समय होता था।"

राजस्थानी जनसाधारण में गुन शेष का उपाख्यान अब भी विविध रूपों में बहा-सुना जाता है। परन्तु इन लोककथाओं में प्रस्तुत मूल कथा

के रूपान्तर विशेष रूप में विचारणीय हैं। आगे इनमें में कुछ चुनी हुई लोककथाओं को सार रूप में उपस्थित किया जाता है।

१-किंगी राजा ने बाफी भया खर्च करके एक जोहड़ (तालाब) बनवाया परन्तु उस प्रदेश में वर्षा न होने के कारण वह भर नहीं पाया। इसमें राजा का चित्त बड़ा विग्रस्त हुआ और उसने पड़ितों को बुलाकर जोहड़ के न भरने का कारण पूछा। पड़ितों ने प्रकट किया कि राजा अपने पुत्र की जोहड़ में बलि देवे तो वह भर सकता है। इसके लिए राजा सँसार नहीं हुआ और उसने और कोई उपाय पूछा। इस पर पड़ितों ने प्रकट किया कि यदि राजा अपने पुत्र की बलि नहीं दे सके तो वह किंगी का पुत्र मोन लेकर उसकी बलि देवे। इसके लिए राजा सँसार हो गया और उसने एक लड़का बलि देने के लिए मोन लेना तय किया। उसे एक दक्षिण-पश्चिम पश्चिम का मध्यम पुत्र मोन मिल गया। राजा ने बलि कर्म प्रारम्भ करने के लिए उस धर्म-प्रीत बालक को जोहड़ के गर्भ में डाल दिया। इस समय उस लड़के की स्थिति बड़ी खराबपूर्ण थी। गंगा में उगवा कोई रक्षक न था। अतः उसने यह मन्त्र अपना प्रारम्भ किया—

राजा मोभी सागरा, मायन मोभी दाम।

जैको गीरी को नहीं, बँको गीरी राम ॥

बालक की बरग पुकार पर भगवान ने उसे बचाने का कर दिया और उसी समय आकाश में बादल प्रकट हुए तथा वर्षा में जोहड़ ऊपर तक पूरा भर गया।

२-किंगी गेट ने प्रचुर धर्म-धन्य करने एक जोहड़ बनवाना परन्तु वर्षा न होने के कारण उसमें पानी नहीं भरा। गेट ने पड़ितों को बुलाकर जोहड़ के भरे जाने का उपाय पूछा। पड़ितों ने गेट में कहा कि यदि हम पर अपने प्रथम पुत्र की या अपने प्रथम पौत्र की बलि दे दें तो वह भर सकेगा। गेट के पुत्र एक ही का परन्तु पौत्र नहीं थे। इस उपाय को वहने के पौत्र की बलि देना तय किया। उसने सोचा कि वह जोहड़ में एक बालक के लिए सहमत न हो। इसलिए उसे पौत्र भेज दिया और पौत्र के बलिदान के लिए कर दिया। वर्षा हुई और जोहड़ भर गया। बादल (बालक) का दान निकट आया। इसके लिए वह को उसके पौत्र में बलिदान कर दिया। इस पर गेटनी और उसकी पुत्र-पुत्र स्वरूपर जोहड़ पर पूरा करने में। पूरा में पूरे सात ने अपने ही पौत्रों के बलिदान पर सहमत निकट कर दिया। पर वह ने अपने लाने पुत्र के लिए सार के पूरा। इस लाने

पुनः धन कहां ? मान चुन ही गई । इसी समय चौपट में गता हुआ मानवा पुनः भी धन भावों के साथ धा बँटा । उसकी दाढ़ी में उसके मस्तक पर भी रौनी का मार्ग-निर्णय निरूपण कर दिया । बड़ ने इसका भेद पुरुषों को मान ने सब पुरुष प्रकट कर दिया । ये मानन्द पूजा मध्यम करने पर लौट आए ।

२-एक मान ने बार्ही समय निरूपण गया परन्तु एक गाँव में बर्षा नहीं हुई जिससे बार्ही के लोग गुरुदम धरना गए । गाँव का चौपटी स्वयं बड़ा चिन्तित था कि मानमान सब बगल बर्षा होने पर भी उसका गाँव बर्षा क्यों रह गया ? उनका पड़ना बो बार्ही बर्षा न होने का कारण पूछा । पड़नों ने प्रकट किया कि मनुष्य की बर्षा देने में उस गाँव में बर्षा ही मकनी है । चौपटी सहमत हुआ । परन्तु बर्षादान होने के लिए वह दूसरे किस प्रादमी से कहे ? अब यह स्वयं ही इस काम के लिए तैयार हुआ । कुछ पर हयन प्रारम्भ हुआ । हयन की विधि के अन्त में पड़नजी ने चौपटी के गले में एक धातु निर्मित गर्पनी डाली और उनी क्षण उसका प्राणान्त ही गया । परन्तु उसे ही चौपटी में प्राण त्याग किए आराधन में न जाने कैसे अचानक वादन प्रकट हो गए और बर्षा प्रारम्भ हुई । यही नहीं, बर्षा की बूँद छूते ही चौपटी भी पुनर्जीवित होकर उठ बैठा और गाँव में सब प्रकार में आनन्द छा गया ।

इसी प्रकार इन लोककथाओं के धीरे भी विविध रूपान्तर राजस्थान में प्रचलित हैं । इन सब में शुनःशेष का उपाख्यान ही नाना रूपों में प्रकट हुआ है । वैदिक उपाख्यान में वरुण एक यज्ञ क्रिया की प्रधानता मिला हुआ है । उनके स्थान पर राजस्थानी लोककथा में जोहड़ बनवाए जाने का प्रसंग है । मरुप्रदेश में जोहड़ या कुआँ बनवाना यज्ञ करने के समकक्ष है । राजस्थान में जोहड़ या कुएँ का अणना नाम भी होता है । सामान्यतया उसके अन्त में सागर या समुद्र पद जुड़ा रहता है । इस प्रकार जोहड़ का न भरना और वरुण का असन्तुष्ट रहना एक ही बात है ।

ऊपर दी गई पहली लोककथा वैदिक उपाख्यान से बहुत कुछ भिन्नती है । उसका राजा मिथ्यावादी हरिश्चन्द्र का स्थानीय है । इसी प्रकार बलि दिए जाने के लिए जो लड़का खरीदा गया है वह शुनःशेष का ही दूसरा है । इस कथा में तो वरुण के प्रति की गई शुनःशेष की ५ वैदिक प्रार्थना राजस्थानी दोहे में सिकुड़ कर आ गई है ।

दूसरी लोककथा में वैदिक राजा एक सेठ के रूप में प्रकट हुआ है । तु वह अपने पौत्र की बलि दे देता है । इस प्रकार वह पौराणिक सत्यवादी

साईं कै नांव ॥ होय निस्तारा,
 जाग जाग नर क्यूं सूत्या ।
 जागत नयरी में चोर न लागै,
 मर्य मारंग्य जमदूता ।
 सोवतड़ा नर गया चौरासी,
 जागतड़ा नर जुग जीत्या ।
 रामानन्द को भएँ कबीरो,
 मभला मभला धै पूछा ॥

ऐतरेय ब्राह्मण में जो जीवन संगीत विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है वही राजस्थानी सतवाणी में सार रूप में प्रकट हुआ है—'सोने वाले व्यक्ति चौरासी लाख योनियों में भटकते रहते हैं, जागने वाले जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और चलने वाले धीरे-धीरे परमधाम में पहुँच जाते हैं ।'

लोकजीवन में पुराण-तत्व

भारत का पौराणिक इतिहास महामहिमामय है। इसको अवलोकित करने का महत्व जनमेजय ने भावविभोर होकर इन प्रकार प्रकट किया है—“मैं अपने पूर्वजों का महान् चरित्र सुनते सुनते कभी क्षपाता नहीं।”¹ जनमेजय का यह सार-वचन भारतीय प्रजा के जीवन में अब भी रमा हुआ है। यहाँ का एक निरक्षर व्यक्ति भी अपनी पुराण-कथाओं के कोप से ज्ञान धनी है। भारत की प्राचीन अनुश्रुतियाँ यहाँ के जनजीवन में रम कर जनता का पथ-प्रदर्शन करती चली आ रही हैं। कुछ समय पूर्व ‘लोक वेदेय’ शीर्षक लेख (वरदा वर्ष २ अंक ४) में इस सम्बन्ध में थोड़ा प्रकाश डाला गया था। यहाँ कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा इस विषय को और भी अधिक स्पष्ट करने की चेष्टा की जाती है। इन उदाहरणों में राजस्थानी लोक-कथाओं पर विचार किया गया है।

१—रघु प्रमद्वारा

मुनिवृन्दार रघु और प्रमद्वारा की प्रणय-कथा सुप्रसिद्ध है। श्रीमद्देवी-भागवत के अनुसार इस प्रेमोपाख्यान का सारांश निम्न प्रकार है—

मेनका अम्बर ने विश्वावसु से गर्भ धारण किया और तमसानुसार उसने एक बच्चा को जन्म दिया। वह उस बच्चा को स्तूपद्वेष मुनि के

1. न हि तृप्यामि पूर्वेषां शृण्वानश्चरितं मत्त्वं ।

(महाभारत आदि० १९/३)

साथम मे खींचकर लगी गई। मुनिवर श्रूमकेस ने उसका पालन पोषण किया और उसका नाम प्रमदरा रखा। समय पाकर प्रमदरा युवा हो गई। यह प्रमदरा का स्वभाव भी। इन अवस्था में प्रमतिपुत्र रुद्र ने उसे देगा और वे उसके रूप सावय्य पर मुग्ध हो गए। रुद्र ने प्रमदरा के साथ विवाह करने का निश्चय किया और वे उसके लिए उम्मेदना करने लगे। इस स्थिति का पता लगाकर प्रमति ने अपने पुत्र रुद्र के लिए श्रूमकेस से प्रमदरा की माचना की। श्रूमकेस ने यह सम्मेलन स्वीकार किया और शुभ मुहूर्त में दान्यदाशन करने का निश्चय किया। परन्तु सयोग ऐसा हुआ कि विवाह के पूर्व ही प्रमदरा को निद्रित अवस्था में एक गर्भ ने इन लिया और उगका देहान्त हो गया। जब रुद्र को इस घटना का पता चला तो वे भी घाए और अपनी प्रियतमा को भूतक अवस्था में देखकर वे बुरी तरह विषाद करने लगे। अन्त में उन्होंने सोच विचार करके 'मत्स्य क्रिया' द्वारा प्रमदरा को जीवित करने का निश्चय किया और अपने पुण्य कर्मों को स्मरण करते हुए प्रमदरा को जीवित करने के लिए हाथ में लिया हुआ जल छोड़ा। इस पर मुनिशुमार रुद्र के सामने एक देवदूत प्रकट हुआ और उसने उन्हें समझाया कि प्रमदरा गन्तापु हो चुकी है अतः उन्हें किसी अन्य पुमाणी से विवाह कर लेना चाहिए। परन्तु रुद्र न माने और उन्होंने प्रमदरा के विपोग में प्राण-विसर्जन करने का निश्चय देवदूत के सामने प्रकट किया। मुनिशुमार की इस एकनिष्ठा से देवदूत परम प्रसन्न हुआ और उसने मुभाष दिया कि वे अपनी आधी आत्मा प्रमदरा को प्रदान करके उसे जीवित कर सकते हैं। रुद्र ने ऐसा करना स्वीकार किया और तदनुसार प्रमदरा अतर्क्य के प्रभाव से पुनर्जीवित हो गई। फिर शुभ मुहूर्त में रुद्र और प्रमदरा की विवाह विधि सम्पन्न हुई।

कथा सरित्सागर में भी इस प्रणयोपाख्यान का प्रयोग हुआ है। वहाँ उदयन और वासवदत्ता की कहानी में विदूषक बसतक के मुख से "क्रोध सर्प पर था परन्तु प्राण दुमुही के गए" कहावत के स्पष्टीकरण के लिए यह कथा कहलवाई गई है। कथा का रूप ऊपर लिखे अनुसार ही है। परन्तु उसमें देवदूत के स्थान पर आकाशवाणी का प्रयोग है। विवाहोपरान्त रुद्र को सर्पों पर क्रोध भड़कता है और वे उन्हें मारना प्रारम्भ कर देते हैं पर

1. विमृग्यैर्जं हरस्तत्र स्नात्वाऽऽवय्य शुचिः स्थितिः ॥

अस्वीद्वचनं कृत्वा जलं पाणावसो मुनिः ।

यन्मया मुहूर्तं किञ्चित्कृतं देवाचनोदिकम् ॥

साथ ही विपहीन दुमुहे सर्प भी मुनि की जानकारी न होने के कारण मारे जाते हैं। इस पर एक सर्प मुनि से निवेदन करता है कि वे विपहीन हैं और निर्दोष हैं। अन्य विपघर सर्पों के साथ उनके प्राण व्यर्थ ही लिए जा रहे हैं। इस प्रकार सर्पों के भेद का ज्ञान करके एक सर्पहत्या बन्द कर देते हैं।

एक और प्रमद्वारा की पौराणिक कथा राजस्थानी जन साधारण में कुछ परिवर्तित रूप में प्रचलित है परन्तु उसमें नाम बर्तन न होने के कारण उसकी पहिचान एवम् स्पष्ट नहीं है। लोक-कथाओं में हमें हुए ऐसे पौराणिक उपस्थानों को अधिकाधिक प्रकाश में लाना आवश्यक है। हमारे राजस्थानी लोककथा सक्षिप्त रूप में दी जाती है—

किसी राजा ने अपने नगर का जल मरुट दूर करने के लिए एक बड़ा भारी तालाब बनवाया परन्तु उस तालाब में पानी टहलता न था। राजा ने इसके लिए बहुत प्रयत्न किया कि उसमें पानी टहरे परन्तु वह गपव नहीं हुआ। अन्त में उगने पड़ितों को बुलवाया और उगने तालाब में पानी टहरे करने का उपाय पूछा। पड़ितों ने प्रकट किया कि राजा अपने परिवार में वे किसी एक व्यक्ति की तालाब पर बलि देवे तो उसमें पानी टहर सकता है। राजा ऐसा करने के लिए राजी हो गया।

प्रश्न उपस्थित हुआ कि राजा अपने परिवार में वे तालाब पर बलि की बलि देवे? यदि राजा अपनी स्वयं की बलि देता है तो राज्य भग होता है और रानी की बलि देने में राज्यलक्ष्मी के मरुट होने का भय था। यदि राजकुमार की बलि दी जावे तो राज्य का भविष्य अशुभकर होगा। यह उस परिवार में केवल पुत्रवधू थी। अतः राजा ने निश्चय किया कि पुत्रवधू की तालाब की भेंट कर दिया जावे।

अपने पिता के इस निश्चय की शरत राजकुमार के सम दृष्टि थी। वह अपनी स्त्री के प्रेम में मीन था। अतः रात्रि के समय उमन करती प्रियमा के सामने गारी विधिवि स्पाट करने हुए दम्पत्य स्था कि उनके पुत्र रात्रि सुषमाप बही दूर देश में चला जाना चाहिये। राजकुमार अपने दम्पत्य

गुरुवर्ष प्रसिद्ध भक्त्या हुए ज्ञान मय हुए।

अधीनस्थानिना वेदाः सप्तमीः सम्पूजा र्द्धः ॥

विद्वत्प्राप्तिः सप्तमीः सप्तमीः सप्तमीः ॥

रुद्रि जीवेद्य मे ॥ १९३३ ॥ १९३३ ॥

(१९३३-३४-३५-३६-३७-३८-३९)

सम्पत्ति साथ ली और दिन निकलने से काफी पहिले ही एक घोड़े पर सवार होकर वे दोनों अपने नगर से भाग निकले ।

घोड़ा दिन भर दौड़ता रहा । सायंकाल वे अपने नगर से बहुत दूर निकल गए और एक जंगल में किसी कुएँ के पास उन्होंने विश्राम लिया । घोड़े को चरने के लिए जंगल में छोड़ दिया गया और वे दोनों कुएँ के चबूतर (चोपड़े) पर सो गए । सयोग ऐसा हुआ कि रात को वहाँ एक साँप आया और उसने निद्रित अवस्था में राजकुमार की पत्नी को डस लिया । प्रातःकाल राजकुमार उठा तो उसने अपनी प्रियतमा को मृतक अवस्था में पाया । अब उसके शोक का कोई पार न था । अतः उसने जंगल में से लकड़ियाँ चुनकर एक चिता तैयार की और अपनी पत्नी के साथ स्वयं भी जल मरने के लिए चिता पर बैठ गया ।

इसी समय उधर से शिव पार्वती निकले और उन्होंने अपनी प्रियतमा के साथ जलने के लिए तैयार उस राजकुमार को देखा । पार्वती ने शिव से हठ किया कि उस स्त्री को जीवित कर दिया जावे । शिव ने पार्वती को समझाया कि वह स्त्री जीवित नहीं हो सकती क्योंकि वह अपनी आयु समाप्त होने के कारण मरी है । परन्तु पार्वती ने अपना हठ नहीं छोड़ा, त्रियाहठ की गभीरता ममभक्ते हुए शिव ने एक उपाय बतलाया कि यदि साथ जलने को तैयार पुरुष अपनी आधी उम्र मृतक स्त्री को प्रदान कर देवे तो वह जीवित हो सकती है । इस पर पार्वती ने राजकुमार को सारी बात समझा दी । राजकुमार ने अपनी आधी उम्र पत्नी को देना सहर्ष स्वीकार कर लिया । तदनुसार राजकुमार ने जल हाथ में लिया । उसने अपने पुण्य प्रभाव का स्मरण करके सूर्य की साक्षी से अपनी आधी आयु देते हुए मृत पत्नी को पुनर्जीवित करने के लिए पृथ्वी पर जल छोड़ा । उसकी बधू तुरन्त जी उठी । उसके आनन्द का कोई पार न रहा । शिव पार्वती मुप्त हो गए और वे दोनों उसी समय घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चल पड़े परन्तु सारी घटना राजकुमार ने अपनी स्त्री से छिपाये रखी ।

आगे चलने पर सायंकाल वे एक नगर के निकट पहुँचे । राजकुमार ने एक कुएँ के पास अपनी स्त्री को ठहरा दिया और वह स्वयं खाने का सामान खाने के लिये नगर में गया । पास ही नटों का डेरा था ।

धे से राजकुमार की स्त्री की नजर एक नट-युवक पर पड़ी और वह के शरीर मौल्य पर मुग्ध होकर उसके पास चली गई । जब राजकुमार टकराया तो वहाँ उसकी अपनी स्त्री नहीं मिली । उगने इधर-उधर तलाश की तो वह नटों के डेरे में बँठी हुई देखी गई । राजकुमार ने उसे

अपने माथ चमने के लिए बहा तो उसे उत्तर मिला कि वह तो उस नट की विवाहिता पत्नी है और उसने (राजकुमार से) उखाड़ा कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसा उगल गुनकर राजकुमार के होन उठ गए और वह त्रितन्त्रविमूढ़ होकर वहीं पट गया।

अगले दिन राजकुमार परिपाद लेकर उस नगर के राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ कि एक नट ने उसकी स्त्री छीन ली है। इस पर राजा ने उस नट को धीरे स्त्री को बुलवाया। स्त्री ने राजा के प्रश्न करने पर यहाँ भी वही प्रकट किया कि वह नट की विवाहिता पत्नी है। राजा ने नवामनुक से प्रमाण माँगा कि वह उस स्त्री को अपनी पत्नी किम आधार पर कहता है? राजकुमार अपना पूर्व वृत्तान्त वहाँ गुना नहीं सकता था क्योंकि वह घर से भागा हुआ था परन्तु उसके ध्यान में आया कि जो व्यक्ति अपनी आधी उम्र किसी को दे सकता है, वह उसमें उसे वापिस भी ले सकता है। अतः उसने राजा से निवेदन किया कि उसके पास धनार्थ्य प्रमाण है। उसके लिए एक सौदा शुद्ध जल का मँगवाया जावे। उसी समय जल का सौदा हाजिर किया गया। राजकुमार ने जल अपने हाथ में लिया और पहिले की तरह ही अपनी दी हुई आधी उम्र वापिस लेने के लिए सूर्य की साक्षी से पृथ्वी पर जल छोड़ा। वह जल पृथ्वी पर गिरते ही अपने को नट की विवाहिता कहने वाली स्त्री सत्वाल मर कर जमीन पर गिर पड़ी। दर्शकों के आश्चर्य की सीमा न रही। राजा ने नवामनुक की सत्यनिष्ठा की अत्यन्त प्रशंसा की।

वहाँ से चलकर राजकुमार सीधा अपनी राजधानी में आ गया। उसके पहुँचने ही बादल आए, अच्छी वर्षा हुई और तालाब ऊपर तक पानी से भर गया। अब उस तालाब का पानी समाप्त नहीं होता था।

इस लोककथा में तालाब भरने के लिए जो नर-बलि का प्रस्ताव है, वह एक कथानक रुढ़ि है जिसका अनेक राजस्थानी लोककथाओं में प्रयोग हुआ है। यहाँ यह भूमिका के रूप में प्रयुक्त हुई है। इस कहानी में मुनिबुमार घर के स्थान पर राजकुमार है और प्रमदरा की जगह उसकी स्त्री ने ली है। पौराणिक कथा में जो नाम देवदूत करता है, कथा सरितसागर में वही नाम आकाशवाणी से लिया गया है। राजस्थानी लोककथा में शिव पावंती उस नाम को करते हैं। यह भी एक कथानक रुढ़ि है जो अनेक राजस्थानी लोककथाओं में देखी जाती है। पौराणिक कथा में 'सत्यजिज्ञा' का प्रयोग एक बार हुआ है जबकि राजस्थानी लोककथा में उसका प्रयोग दो बार देखा जाता है। इतना सब होने पर भी राजस्थानी लोककथा में प्रमदरा के चरित्र का विलक्षण परिवर्तन हुआ है, जो विशेषरूप से विचारणीय है।

मार्ग उपन्यास 'दशरूप' की मित्रगुण वाली कथा में एक प्रज्ञा-राक्षस मित्रगुण ने प्रश्न किया है कि कूर कौन है ? इसके उत्तर में मित्रगुण कहता है कि नाग का हृदय 'कूर' है और फिर वह अपने कपन के लिए 'धूमिनी' की कथा सुनाता है। जगत्क गदित्य रूप दृग प्रकार है—

त्रिमूर्ति जनपद में धनक, धान्यक और धन्यक नामक तीन सगे भाई रहते थे जो साधना धनी थे। एक बार बारह वर्ष तक उनके प्रदेश में वर्षा नहीं हुई और दुर्भिक्ष का ऐसा प्रकोप हुआ कि अन्त में हार कर लोग पशुओं का तो प्रश्न ही क्या अपने बच्चों और स्त्रियों तक को मार कर खाने लगे। उन तीनों भाइयों ने पहले अपनी संपत्ति समाप्त की और फिर अपने बच्चों को गा डाला। इसके बाद उन्होंने अपनी स्त्रियों को खाना प्रारम्भ किया। अन्त में सबसे छोटे भाई धन्यक की स्त्री को बारी आई, जिसका नाम धूमिनी था और जिसे वह अत्यधिक प्रेम करता था। वह अपनी प्रियतमा की हत्या नहीं देखा सकता था। अतः उसने रात्रि के समय धूमिनी को अपने कंधे पर रखा और वह चुपचाप अपने घर से भाग निकला।

चलते चलते मार्ग में एक जंगल आया और वहाँ एक घायल तथा लँगड़ा आदमी पड़ा मिला। धन्यक ने उसे भी दया करके अपने कंधे पर रख लिया। आगे चलकर उसने एक कुटिया बनाई और वे तीनों उसमें रहने लगे तथा जंगली फलों एवं भाखेट से उदर पोषण करने लगे। धन्यक ने उपचार करके लँगड़े व्यक्ति के घाव भी ठीक कर दिए और अब वह काफी मोटा तगड़ा हो गया।

एक दिन धन्यक शिकार के लिए गया हुआ था। पीछे से धूमिनी लँगड़े के प्रति कामानुर हुई। लँगड़ा आदमी अपने उपकारी के साथ दगा करने के लिए तैयार नहीं था। इस पर धूमिनी ने बल पूर्वक उसके साथ मनचाही करली। जब धन्यक लौटकर आया तो उसने धूमिनी से पानी के लिए पानी माँगा। धूमिनी ने सिर दर्द का बहाना किया और जब धन्यक पानी लाने कुएँ पर गया तो उसने चुपके से उसे धक्का देकर कुएँ में गिरा दिया। अब धूमिनी ने लँगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया और वहाँ से चल कर वह एक नगर में आई। यहाँ वह लँगड़े पति की सेवा करने के कारण रूप में प्रसिद्ध हो गई और उसके पास काफी धन हो गया।

से जंगल के कुएँ पर कुछ राहगीर पानी निकालने के लिए आए धन्यक को बाहर निकाला। वह बेचारा कहीं का न रहा और

भीख माँगकर अपना पेट भरने लगा। कुछ दिनों बाद वह उसी नगर में पहुँचा जहाँ धूमिनी रहती थी। उसने धन्यक को पहिचान लिया और राजा से फरियाद की कि उसके पति को घायल करने वाला व्यक्ति उसी नगर में भीख माँगना फिरता है। राजा ने धूमिनी के बचन पर विश्वास कर लिया और बिना विचारे ही उस भिखारी के लिए प्राणदण्ड की आज्ञा दे दी।

राजपुरषो द्वारा पकड़े जाकर धन्यक भरभट पर प्राणदण्ड के लिए लाया गया। वहाँ उसने राजपुरषो से प्रार्थना की कि कम से कम उम लँगड़े को उसके सामने बुलाकर उसके मुँह से तो ऐसा कहलवाया जावे कि उसने उसे घायल किया है। राजपुरष इस बात को मान गए। और लँगड़ा वहाँ लाया गया। वह अपने उरकारी को दगा देने के लिए तैयार नहीं था, अतः उसने सारा हान खोल कर साफ-साफ सुना दिया। यह सब राजा के पाम पहुँचाई गई। फल यह हुआ कि धूमिनी के नाक कान काटे गए और उसे कुत्तो का पाना बनाने के काम पर छोड़ा गया। धन्यक को राजा की कृपा प्राप्त हुई।

दशकुमार चरित की यह कहानी राजस्थानी लोककथा में किमी धरा में मिलती है। इस कथा की 'धूमिनी' राजस्थानी लोककथा की नायिका की प्रतिमूर्ति है। लोककथाओं में 'त्रिधाचरित' विषयक कहानियों का एक बड़ा बड़ा वर्ग है। राजस्थानी लोककथा में इसी वर्ग की कहानियों की रमण प्रशस्त हुई है, इसका नायक पुराणकथा के मुनि कुमार रघु का दूसरा रूप है परन्तु इसकी नायिका प्रमदरा की प्रतिमूर्ति नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य नायक की सत्यनिष्ठा के साथ ही नायिका की बटोरता दिखाना है। फिर भी इसमें 'सत्य-त्रिधा' का दूसरी बार प्रयोग बरबाबर 'सत्यमेव जयते नानुनम्' की उद्धोषणा की गई है, जो प्रबल प्रेरणादायी है।

अष्टवेद से लेकर आज तक के भारतीय साहित्य में 'सत्य-त्रिधा' के बहुमूल्य उदाहरण भरे पड़े हैं।^१ लोककथाओं में तो इससे प्रयोग की और भी अधिक कटुता है। यह सब सत्य की महिमा है। 'सत्यं धर्मः, सौमित्रं सारभूतं' अर्थात् सत्य ही अग्रवान है और वही इस लोक में सार-भूत है। जो कृत्य के अनिश्चित है, वह सब सारहीन है।

१. इस सम्बन्ध में डॉ० बन्हैदासान मन्म ने अनेक उदाहरण सार्वजनिक किए हैं। इन्द्रधनु, वरना (२/२) तथा लोककथा (११/२)।

१. महाराजा रघु

महाराजा रघु का गुणगौरव परम प्रसिद्ध है। भारतीय संस्कृति के अन्यतम कवि कालिदास ने अपने रघुवंश काव्य में इनका और इनके वंश का चरित्रगान करके अपनी वाणी को धन्य किया है। राजस्थानी जनता में महाराजा रघु के सम्बन्ध में जो कथा प्रचलित है उसे संक्षिप्त रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जाता है :—

महाराजा रघु (रघु) धर्मनीति से राज्य शासन का संचालन करते थे। वे नित्य नियम से प्रातःकाल उठकर जंगल में जाते। वहाँ शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर तालाब (जोहड़) में स्नान करते और फिर भजन-पूजन करते। इसके बाद वे अपने साथ ले गए हुए जो एक जगह बौं देते और उस स्थान को तालाब के पानी से सींच देते। तदनन्तर वे अपने महल में आकर राज्यकार्य में लीन हो जाते। उनके शासन में प्रजा सर्वथा सुखी एवं सन्तुष्ट थी।

महाराजा रघु भगले दिन प्रातःकाल फिर उसी तालाब पर और उन्हे पहिले दिन बोए हुए जो पके पकाए तैयार मिलते। वे उस धन्न का सद्वह करके साथ ले आते और भगले दिन के लिए उसी प्रकार जो बो आते। इस प्रकार प्राप्त किए हुए धन्न से ही उनका और उनके परिवार का उदर पोषण होता था। वे राज्यकोष से कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे।

एक दिन नगर सेठ की स्त्री महारानी से मिलने के लिए महल में आई। महारानी ने उसका सम्मान किया परन्तु वह सेठानी के वस्त्राभूषण देखकर चकित हो गई। उसके शरीर पर तो एक भी गहना न था और उसके एक प्रजाजन की स्त्री का प्रत्येक अंग सीने के अन्तःकारों से सजा हुआ था। इस स्थिति में महारानी के मन में भी अलङ्कार लोभ प्रविष्ट हुआ परन्तु उसने सेठानी के सामने कुछ प्रकट नहीं किया।

जब सेठ की स्त्री अपने घर लौट गई तो महाराजा रघु ने धन्नुपुर में प्रवेश किया। महारानी ने उनके सामने अपनी मनोमिलाया प्रकट की। वह उसे सहन न हुआ कि उनके एक प्रजाजन की स्त्री के सामने स्वयं महारानी कुछ भी नहीं। महारानी ने सेठानी से भी अधिक गहने प्राप्त करने की इच्छा की। महाराजा ने उसे बहुत समझाया कि स्वर्णनिष्ठार धारण करना गेटी का काम है, राजाओं के लिए ऐसा करना उचित नहीं। परन्तु महारानी ने अपना हठ नहीं छोड़ा। अन्त में महाराजा ने अत्यन्त खेरबुरक उगरी इच्छा की पूर्ति करना स्वीकार किया और वे धन्नुपुर में बाहर चले आए।

महाराजा रघु ने दरबार में आकर एक राजपुरुष को बुलाया और उसे मन्देश देकर स्वर्णमयी लका के राजा रावण के पास भेजा। मन्देश में कहा गया था कि रावण यथेष्ट सोना उनकी राजधानी में पहुँचाने का प्रवन्ध करे। राजपुरुष ने लका में जाकर रावण को अपने महाराजा का मन्देश दे दिया परन्तु लकापति ने उस मन्देश की अवज्ञा करते हुए उसे खाली हाथ सोटा दिया।

राजपुरुष ने अयोध्या आकर महाराजा रघु को सारा समाचार सुना दिया। महाराजा ने उसे फिर वही मन्देश देकर लका भेजा और साथ ही रावण को यह भी कहलवाया कि सोना न देने का विचार हो तो वह अपने दुर्ग (गढ़) की प्रधान बुर्ज की ओर दृष्टिपात कर लेवे। राजपुरुष ने लका पहुँच कर फिर रावण को वही मन्देश सुनाया और सोना न देने की स्थिति में उसे अपनी बुर्ज की ओर नजर डालने के लिए कहा। रावण ने अपनी बुर्ज की ओर देखा तो वह झुकी हुई विदित हुई। अब उसे महाराजा रघु की शक्ति का पता चला। जो व्यक्ति इतनी दूर बंटे हुए ही बुर्ज को झुका सकता है वह पास आकर तो चाहे जो कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। रावण ने मटेष्ट सोना अयोध्या पहुँचा देना स्वीकार किया और राजपुरुष लौट आया।

अब महाराजा रघु के महल में सोने का ढेर लगा हुआ था। महारानी उसे देखकर परम प्रसन्न थी। अगले दिन महाराजा प्रातःकाल तालाब पर गए परन्तु वहाँ में जो माष लिए बिना ही लौटे। महारानी ने उनसे भोजन बनाने के लिए जो मागे तो उन्होंने उत्तर दिया कि अपने प्रयोग के लिए सोना मर्चित करने वाले राजा की भरती फल नहीं देती। अब उनके लिए एक ही दिन में जो की खेती पक कर तैयार नहीं हो सकती।

इस सोककथा में महाराजा रघु को राजस्थानी बातविरण में प्रस्तुत किया गया है। महाराजा सगर विषयक राजस्थानी सोककथा में भी ऐसा ही दृष्टा है जिसके सम्बन्ध में विस्तृत लेख प्रकाशित करवाया जा चुका है।^१ जनमाधारण की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमने कथा के पात्रों के साथ श्रोताओं की एक विशेष प्रकार की आत्मीयता स्थापित होनी है। इस कथा

1. इस विषय की जानकारी के लिए शोधपत्रिका (भाग ६ पृष्ठ ३) में लेखक का 'एक राजस्थानी सोककथा, राजा मुग्ध' शीर्षक लेख द्रष्टव्य है।

संसार में सर्वप्रथम हीन-वर्ग है । १०५
मनुष्य-रूप की सभी प्राणी-वर्गों में हीन-वर्ग है जो ल-वर्ग का हिस्सा
है । सभी ल-वर्ग ल-वर्ग के हिस्से हैं । उनके पूर्व की पूर्व के कुछ प्राणी में
प्रकट होता है । लोचन-वर्ग में सर्वप्रथम हीन-वर्ग का प्रकट होता है
मनुष्य है । मनुष्य की हीन-वर्ग का हीन-वर्ग का हीन-वर्ग का हीन-वर्ग
कमजोर होता है । विन-वर्ग के हिस्से में हीन-वर्ग का हीन-वर्ग का हीन-वर्ग
लगातार भ्रष्ट हो जाता है । मनुष्य में यह हीन-वर्ग मनुष्य-रूप के हिस्से में
विस्तार कर उसकी महत्ता की प्रकट होता है । मनुष्य का हीन-वर्ग का हीन-वर्ग
गौरव का यह विस्तार रचना-मोहक है । ऐसा दिने जाते ही प्रकट

उद्देश्य की सिद्धि भी सुन्दर रूप में हो गई है और महाराजा रघु का पुराण-वर्णित उदात्त चरित्र भी अनुगुण रह गया है। यही इस लोककथा की सबसे बड़ी विशेषता है।

महाभारत पाँचवें वेद के रूप में समाहित है। राजधर्म के इसी तत्व को प्रकट करते हुए इसमें कहा गया है—

कालो वा कारण राज्ञो राज्ञा वा कालं कारणम् ।

इति ते संशयो मा भूद्राज कालस्य कारणम् ॥

(महाभारत शा० प० ६६/६)

३—नलोपाख्यान

नल और दमयन्ती की कथा अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसके आधार पर वाच्य रचना करके अनेक कवियों ने रमणारा प्रवाहित की है। राजस्थानी महिला समाज में यह माँसदा व्रत की कहानी के रूप में बही जाती है। उसका सारांश इस प्रकार है—

राजा नल की रानी ने 'साँपदा माता' के व्रत का डोरा' (नागो) धारण किया। राजा ने उस डोरे को यह बह बर तोड़ दिया कि रानी के मन में धून का डोरा शोभा नहीं पाता, उसे तो सोने का डोरा धारण करना चाहिए। उसी रात को साँपदा माता ने नल को स्वप्न में बहा कि राजा ने उससे व्रत का डोरा तोड़कर उसका अपमान किया है, इसलिए वह उसके घर से जा रही है। दूसरे दिन से राजा के सब काम बिगड़ने लगे और जल्दी ही उसका वैभव समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति में नल ने अपनी राजपत्नी से टहना उचिन नही समझा। उसने अपने महल में एक बाग़ान की लड़की को दीपक जलाने के लिये और एक नार्द की लड़की को बुहारी निवासन के लिए नियुक्त कर दिया और फिर वह अपनी रानी सहित वहाँ में पुरवार परदश के लिए चल पड़ा।

१. साँपदा व्रत के लिए होनी के दूसरे दिन हनुदी में रघु बर लड़ डोरा मन में धारण किया जाता है और वह एक काम में व्यवहृत समय तक रखा जाता है। अन्त में कहानी सुनकर वह डोरा खोना जाना है। इससे समय से दिन में एक बार ही भोजन किया जाता है। वह भी केवल एक ही प्रकार का होता है। उससे सा तो नष्ट होता है सा जी। राजस्थानी में इस व्रत के अनुगुण 'नागो मेरु' मुहावरा प्रचलित हो गया है जिसका अर्थ 'वैभव' 'परदश' धारण करना' होता है।

वे दोनों एक धन में पहुँचे । नल ने तीवर माग कर अपनी रानी को धूमने के लिए लिए धोर स्वयं जोहड़ पर स्नान करने के लिए गया । वहाँ नहा कर राजा ने अपनी धोती जोहड़ की पाछ पर मुताने के लिए धूम में फँसाई । उगी समय वह धोती पाछ में प्रवेश कर गई और राजा देगना ही रह गया । उसने अपनी रानी को पुकार कर उगरी धोती का घाघा हिस्सा लिया और उसने अपना तन देका । फिर वह भोजन करने के लिए आया तो रानी ने पीछे का विवरण सुनाया कि तीवर धूम लिए गए थे मगर दम पर भी वे पुनर्जीवित होकर उड़ गए । इसके बाद राजा-रानी बिना कुछ खाए ही वहाँ से भागे पड़े ।

भागे राजा को एक गुजरी मिनी जो भटके में छाछ भर कर बेचने के लिए ले जा रही थी । राजा ने उगने कुछ छाछ माँगी । परन्तु गुजरी दो टूक इन्कार हो गई ।^१ वहाँ से चल कर राजा अपनी बहिन के नगर में पहुँचा । बहिन ने भाई की स्थिति का पता लगवाकर उसे एक पुराने से मकान में ठहरा दिया । राजा रानी एक कमरे में विधाम करने लगे । उस कमरे की छूँटी पर नल की बहिन का मोलरा हार टंगा हुआ था । पास की दीवार पर एक मोरनी चित्रित थी । वह चित्रित मोरनी जीवित होकर उस हार को निगल गई^२ और फिर उसी रूप में बदल गई । राजा-रानी ने यह घटना भी अपनी भाँख से देखी, परन्तु हार की चोरी का दोष उन्हीं के मिर लगा और वे वहाँ से रवाना हो गये । वहाँ से चल कर वे दोनों किसी गाँव में एक छाती के घर में ठहरे । खतौड़ में छाती के काम करने के भोजार पड़े थे । घरती ने उन सबको निगल लिया और यह चोरी भी नल के ही सिर पर भाई । दोनों वहाँ से भागे बड़े ।

१. इस प्रसंग का एक दोहा लोक प्रचलित है—

गरब भतना गुजरी, देख मटकि छाछ ।

नव सी हाथी हीडता, नळ राज रँ वास ॥

२ राजस्थान में इसी प्रसंग के आधार पर कहावत प्रचलित है—“के मोरखी हान निगळगी ?” इस घटना का एक रूपान्तर भी है जिसमें बहिन का चरित्र उज्ज्वल दिखाया गया है । बहिन अपने भाई के लिए हीरे-मोतियों से भर कर थाल भेजती है मगर वह सब नळ के छूते ही ककर-भरपर के हो जाते हैं । राजा-रानी उनको वही जमीन में गाड़ कर चने जाते हैं और फिर लौटने समय वह जमीन लोदी जाती है तो वे हीरे मोती के रूप में मिल जाते हैं ।

धन्य में राजा ने किसी गाँव में पहुँचकर एक मानी के यहाँ कुछ पर वारा लेने की नोकरी शुरू की और रानी उगी मानी की चाँदी के फूल बाजार में लेजाकर बेचने लगी। उन्होंने रिमी की छपना परिचय नहीं दिया। इस प्रकार समय निबटने लगा। एक रात 'सापदा मानी' राजा नल को फिर स्वप्न में दर्शन देकर बोली—“राजा मैं गुप्तहारे यहाँ फिर आना चाहती हूँ।” नल ने हाथ जोड़े और देवी के पैर पकड़ लिए। मानी ने आदेश दिया—“नल धारा लेने समय पहुँचे बारे में बच्चे गून का 'कुकुटिया' निकलेगा हमारे बारे में हलदी की गाँठ निकलेगी और दूगो प्रहार लीगरे में जी की बँहगी (बाण) आएगी। तू उनमें अपनी रानी को मेरे व्रत का डोरा पारण करवा देना।” देवी के वचन के अनुसार ही सब काम हुआ और रानी ने व्रत का डोरा पारण किया।

आने दिन उस नगर के राजा के कुछ छोटे बेटे कर भाग निकले। उनको पकड़ने की बहुत चेष्टा की गई परन्तु कोई उन्हें पकड़ नहीं सका। अन्त में नल ने उनको पकड़ कर राजा के सामने सा गवा किया¹। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने नल का परिचय पूछा। नल ने पूरी आप वीती कह सुनाई। इस पर राजा ने अपनी बहिनवार (बड़ी पुत्री) बेटी का नल के साथ विवाह किया और दहेज में बहुत धन दिया। कुछ दिनों बाद नल वहाँ से दोनों रानियों सहित अपनी राजधानी के लिए बड़े ठाठ में खाना हो गया।

मार्ग में छाती का घर आया। नल को देखते ही धरती ने, पहिले वाले बारे भीजार उगल दिए। राजा का एक कलक सिर से उतरा। इसके बाद बहिन का नगर आया। राजा ने उमी मवान में विधाम किया। क्षिति मौरनी ने राजा की बहिन के सामने ही वह हार उगल दिया। यह कलक भी दूर हुआ। वहाँ से आगे बढ़ने पर वही गूजरी फिर मिली। उसने राजा को दही की मटरी भेंट की। फिर वे वन में पहुँचे। वे ही तीनर राजा के रथ पर अपने आप आकर बैठ गए और जोड़ की पाळ ने धोनी बापिस बाहर करदी। धन्य में नल अपनी राजधानी में आन पहुँचा। वहाँ उसने अपने महल में जिस आराधना की लटकी को दीपक जलाने के लिए तथा जिस गार्द की लटकी को

1. कथा के इस प्रसंग का एक रूपान्तर भी है जिसमें नगर के राजा की पुत्री का स्वयंवर होता है और वहाँ नल भी चला जाता है। राजपुत्री वरमाता नल के गले में डालती है। इसके बाद नल पीछे की कहानी सुनाता है और राजा बड़ा प्रसन्न होता है।

बुहारी निकासने के लिए जाते समय छोटा था उन्होंने इतने समय तक अपना काम यथाविधि पूरा किया। राजा ने उनको काफी धन दिया और फिर अपनी तरफ से उन दोनों का विवाह कर दिया। नल के सब ठाठ वापिस ज्यों के त्यों जम गए और हर प्रकार का आनन्द हो गया।

राजस्थानी लोककथा में प्राचीन कथानक काफी अंश में बदला हुआ है। लोककथा में दमयन्ती के स्वयंवर की चर्चा नहीं है और न इसमें रानी का नाम ही है। साथ ही इसमें नल की दूतप्रीडा का प्रसंग भी नहीं है और उसके वैभवनाश का कारण कुछ और ही प्रकट किया गया है। इसके बाद के कई प्रसंगों में प्राचीन उपाख्यान की घटनाओं की झलक प्रकट हुई है परन्तु साथ ही कई प्रसंगों की नई उद्भावना भी है। इतना होने पर भी इन सभी प्रसंगों में एक ही मूलतत्त्व समाया हुआ है और वह है, अनहोनी घटना का घटित होना। लोककथा में राजा-रानी का वियोग भी नहीं होता और ऐसी स्थिति में दमयन्ती के पिता द्वारा उसका दूसरा स्वयंवर किए जाने की धोपणा भी सामने नहीं आती है। नल की अश्वविद्या अवश्य प्रकट हुई है और वह एक रानी के स्थान पर दो रानियाँ लेकर राजधानी लौटता है। विपद्भावस्था में जो अनहोनी घटनाएँ घटित हुई थी वे अपने आप ही सब बदल जाती हैं। राजा का कलंक पूर्णरूप से उतर जाता है।

लोककथा में पूरा वातावरण राजस्थान का प्रकट हुआ है। इससे ऐसा मालूम होता है मानो नल यही का कोई राजा हो। महिला समाज की इस व्रतकथा का कथानक पुरुष वर्ग में भी इसी रूप में प्रकट किया जाता है। कई स्थानों में इस कथा के डोरे को 'दशा का डोरा' भी कहते हैं। विक्रमादित्य और शनिदेव सम्बन्धी कथा में मोरनी के द्वारा हार निगलने का प्रसंग इसी रूप में है। नल की महिन द्वारा उसका अपमान किए जाने की घटना में राजस्थानी कहावत 'होत की भाए अणहोत को भाई' चित्रित हुई है जिसके सम्बन्ध में यहाँ अन्य लोककथा प्रचलित है। इसी प्रकार अनेक राजस्थानी लोककथाओं में राजा द्वारा किसी व्यक्ति के असाधारण गुणोत्कर्ष पर प्रसन्न होकर उसके साथ अपनी 'बडकेंदार' बेटी का विवाह करने का प्रसंग आता है।

प्राचीन उपाख्यान को राजस्थान में व्रतकथा का रूप प्राप्त हुआ है, फलतः इसमें मुख्यतः वातावरण है और कथा में जो अनहोनी घटनाएँ प्रकट हुई हैं उन सबका कारण स्पष्ट ही 'सापदा माता' का परोक्ष प्रभाव है। सापदा माता सम्पत्ति की देवी अर्थात् लक्ष्मी है। राजा नल के सम्बन्ध में उसे राज्य-

संभरी कृता जा सकता है। प्राचीन कथा में नन की दुर्गम्या का कारण उमका पुत्रा सेवना है जिसमें उमकी सम्पत्ति समाप्त हो जाती है। राजस्थानी लोककथा में उमका कारण उमका धनगर्ब प्रकट किया गया है। मन है, धमपरी धादमी के पास धन नही टग्नता और किसी भी प्रकार उमकी सम्पत्ति नष्ट हो जाती है। धन की रक्षा के लिए विनम्रता आवश्यक है। लोककथा के नन में यह दुर्गम नही है, धन. वह धन की देवी का धनादर करता है और धनसम्पत्ति उसे धनता पर नन छोड़ता पड़ता है। उम पर धनेक विपत्तियाँ एक के बाद एक पड़ती हैं और उमका गर्व मिट जाता है। धन उसे एक माली के धनीन रहकर बाग मेंने का काम करने में भी एनराज नही। न जाने कितने लोपो ने परदेश जाकर धनकी भाग्यशस्त्री को जगाया है। यही हालत लोक-कथा के नायक की हुई है।

भारतीय प्रजा धनि प्राचीन काल में 'गृह धारण' को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग समझती आई है। यह धनेर रूपों में धारण किया जाता है। यथागृह, वैवाहिक गृह एवं यशोवतीत धादि हमके धनेक रूप हैं। स्पष्ट ही गृहधारण का अभिप्राय 'नियमधारण' करना है। इसे ही व्रत लेना भी कहा जा सकता है। राजस्थानी लोककथा का डोरा भी यही प्रकट करता है। उम कथा की नायिका धारण करती है जो स्वयं गृहलक्ष्मी है। धर की सम्पन्नता उसके नियमधारण पर ही टिपी रह सकती है। गृहमबालन में उसके पुण्य-प्रभाव का प्रमाधारण महत्व है। कथा नायक उसका व्रत भग करता है। धनकी गृहलक्ष्मी का व्रत भग करके कोई व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है। कथानायक ने ऐसा ही किया और उम पर विपत्ति पड़ी। धन में उसका उधार भी गृहलक्ष्मी के व्रत धारण करने से ही दुब्रा जिसका पालन कथा-नायक ने स्वयं करवाया है।

लोक-कथा का नायक अपने घर से विपन्नावस्था में बाहर जाते समय एक विशेष व्यवस्था करता है। वह एक ब्राह्मण की लडकी को दीपक जलाने के लिए तथा एक नार्द की लडकी को बुहारी लगाने के लिए नियुक्त करता है। नायक द्वाग की गई यह व्यवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जिस घर में लच्छता एक प्रकाश रहता है उसमें सम्पन्नता अपने आप धानी है। इसी वान का दूसरे रूप में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति में हृदय की शुद्धता एवं ज्ञान का प्रकाश रहता है, उसकी सभी क्रियायें फलवती होती हैं। यही हम लोक-कथा का नियम ग्रथवा व्रत है।

राजस्थानी लोक-कथा एक घण्टा प्राचीन कथा का भी स्मरण करवाती है जिमका सारांश इस प्रकार है, —

दानवराज प्रह्लाद अपने भीम के कारण तीनों लोकों के वंशव के घनिष्टांगी बन गए। साधारण भुक्त की सम्मति में देवराज इन्द्र उनके पास ऐश्वर्य प्राप्ति का उपाय पूछने के लिए आए। इस समय देवराज ने ब्राह्मण का वेप धारण कर लिया था। घनः प्रह्लाद उनकी वास्तविकता जान नहीं पाए और उन्हें अपने साथ रखकर जीवन के व्यावहारिक रूप द्वारा शील की महिमा प्रकट करने लगे। कुछ समय बाद दानवराज ने ब्राह्मण वेपपारी इन्द्र से घर मांगने के लिए कहा। देवराज ने उनसे उनका 'शील संचय' मांग लिया। दानवराज अपने वचन की कंगे पकड़ सकते थे ? उन्होंने स्वीकार लिया और फल यह हुआ कि एक तेज पुञ्ज उनके शरीर में निकल कर देवराज की काया में प्रविष्ट हो गया। यह उनका भीम था। इसी प्रकार उनके शरीर से धर्म, सत्य और वल तेजपुञ्ज के रूप में निकल कर इन्द्र के सन में समा गए। अन्त में दानवराज के शरीर में एक तेजपुञ्ज और निरुत्सा। यह तेजोमयी लक्ष्मी थी। उसने देवराज के शरीर में प्रवेश करते समय उनके ब्राह्मण वेप का भेद प्रकट कर दिया। इस प्रकार प्रह्लाद सर्वथा तेजहीन होकर ठगे से रह गये। फिर उन्होंने अपना वेप जीवन 'शील संचय' के निमित्त लगाया।

राजस्थानी लोक-कथा का नल गर्व के वशीभूत होकर लक्ष्मी से वंचित हो गया। और फिर उसने 'शील संचय' करना प्रारम्भ किया। यही उसके द्वारा की गयी 'स्वच्छता एवं प्रकाश' सम्बन्धी व्यवस्था का रहस्य है। और यही इस राजस्थानी वृत्तकथा का सार संदेश है।

४. कालधर्म

डा० वासुदेवशरणाजी अग्रवाल ने अपने 'महर्षि व्यास' शीर्षक लेख में लिखा है^१ :—

"वेदव्यास के आध्यात्मिक दर्शन में कालधर्म का बड़ा स्थान है। उनकी आत्मा ने समस्त पंचक में हुए कुरु पांडवों के दारणनाश को देखा। बड़े कुशाग्र-बुद्धि और कल्याणनिमित्तेशो व्यक्ति इच्छा रहते हुए भी उस दाय को नहीं रोक सके। यह भासचक्र की ही महिमा है। धर्म के साथ मिलकर काल ही सत्कार में बहुत तरह के उसल फेर करता है (भा० २१३/१३) काल के पर्याय धर्म के सामने सब अनित्य ठहरता है। कभी एक की बायीं, कभी दूसरे की।

महाभारत के अन्त में जो व्यक्ति स्त्री-पर्व को देखे, वह इसके सिवाय और क्या कह सकता है ।

न च देवहृत्तो मार्गः शक्यो भूतेन वेनचित् ।

घटनापि चिरवानं नियन्तुमिति मे मनिः ॥

कोई प्राणी कितनी भी बौद्धिमान करे, देव के रास्ते को नहीं रोक सकता । यह देव या उत्कट काल विश्व का नित्य विधान है । इसी का मामान्तर सनातन ब्रह्मा है । वेदव्याप्त मानव-जीवन की घटनाओं की ऊहापोह करते हुए उसके अन्तिम कारण की खोज में यही विश्राम लेने हैं ।”

इस उद्धरण के अनुसार महाभारत में सर्व साधारण को जो सार सदेश दिया गया है वह भारतीय प्रजा के जीवन में कितनी गहराई के साथ समा हुआ है, इस तत्व के स्पष्टीकरण के लिए यहाँ एक राजस्थानी लोककथा पर प्रकाश डाला जाता है, जो धीरे धीरे अर्जुन के युद्धोत्तर जीवन के सम्बन्ध में कही जाती है । क्या इस प्रकार है—

महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करके पाण्डव राज्य में स्वामी हुए और उस महा-विनाश के बाद जो कुछ शेष बचा था उसकी उचित व्यवस्था में उन्होंने ध्यान दिया । अब समस्त राज्य में महाराजा युधिष्ठिर की 'दुहाई' फिरती थी । इस प्रकार कुछ समय बीता ।

एक दिन सायंकाल श्रीकृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए निकले । बीती हुई घटनाओं की चर्चा करते हुए दोनों में यह विवाद उपस्थित हुआ कि समार में काल की प्रधानता है या मनुष्य की ? श्रीकृष्ण ने प्रकट किया कि काल ही सर्वोपरि है । परन्तु अर्जुन ने इस कथन का विरोध करते हुए कहा कि काल प्रधान नहीं है, मनुष्य उससे बलवान है । थोड़ी देर तक उत्तर प्रत्युत्तर चलता रहा, फिर दो मार्ग आए । श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, “मेरे दायें मार्ग में जाता हूँ और तुम बायें रास्ते से आओ । थोड़ी दूर चलने पर ये दोनों मार्ग फिर आपस में मिल जाएँगे और हम दोनों का साथ हो जायगा ।” अर्जुन ने ऐसा ही किया और वह बायें रास्ते पर चल पड़ा । श्रीकृष्ण दायें मार्ग में आगे बढ़ गये ।

अर्जुन अपने रास्ते पर कुछ दूर चला । आगे उसने देखा कि रक्त की एक पाग बहती हुई आ रही है । उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह रक्त का प्रवाह आसिर आ कहीं से रहा है ? वह उसी के कारण की खोज करने के लिए तदनुसार चलने लगा । कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि दूरी पर एक महानाय दानव सो रहा है और एक सुन्दर सुक्की उसके पास बँटी हुई उसके

पैर दबा रही है। युवती की आँखों से खून के आँसू टपक रहे हैं और वे ही एक धारा के रूप में बह चले हैं।¹ महावीर अर्जुन ने निर्णय किया कि निश्चय ही यह दानव कहीं से इस युवती को बलात् पकड़ कर ले आया है और उससे सेवा करवा रहा है। उसे यह स्थिति सहन न हो सकी और तत्काल उसने दानव को लक्ष्य बनाकर एक तीर छोड़ा। वह तीर दानव के लगा और उसने सोये हुए ही अपने शरीर पर हाथ फिरा कर कहा कि मच्छर नींद भी नहीं लेने देते।² इन शब्दों से अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ—“इस दानव के लिए उसका बाण एक मच्छर के समान है!” उसने फिर एक तीर और भी ज्यादा कसकर दानव पर छोड़ा। इस बार भी दानव ने वैसा ही किया और वह सोता ही रहा। अर्जुन का जोश बढ़ा और उसने तीसरा तीर और मारा। अबकी बार दानव की आँखें खुली और उसने अर्जुन की तरफ देखकर क्रोध से पुकारा—“भरे दुष्ट, खड़ा रहना, कहीं भाग न जाना।” ऐसा कहकर वह अर्जुन की तरफ दौड़ा। अर्जुन का जोश ठण्डा पड़ गया और दानव को सामने आते देख वह भयभीत होकर भाग चला।

अर्जुन आगे था और दानव पीछे। अर्जुन ने सोचा, “आज उसका अन्तिम समय आ गया है और यह दानव उसे मार कर खा जावेगा।” परन्तु वह प्राणों के मोह में आया जा रहा था कि कहीं कोई शरण मिल जाए तो वह जीवित रह सके। आगे उसने देखा कि एक वृद्ध के नीचे एक चौरगा (जिसके दोनों हाथ और दोनों पैर कटे हुए हैं) पड़ा है। अर्जुन उगी की तरफ दौड़ा। चौरगे ने देखा कि एक आदमी भयभीत होकर भागा आ रहा है और उसके पीछे एक दानव लगा है। उसे भयान्त मनुष्य पर दया आई और उसने वहीं पड़े हुए गर्ज कर दानव से कहा कि यह वहीं ठहर जावे अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धी बँटेगा। चौरगे की आवाज सुनकर दानव जहाँ का तहाँ रुक गया और बोला—“भरे मनुष्य तु शक्तिशाली की शरण में चला गया नहीं तो आज मैं तुम्हें तीर चलाने का मजा चगा देता।” इतना कहकर दानव वापिस सौट गया।

1. मुसलमान सूफी कवियों की रचनाओं में ‘खून के आँसू रोना’ एक साहित्यिक अभिप्राय है। जायसी का ‘पदमावन’ काव्य में यह कई जगह प्रयुक्त हुआ है।

2. श्री शुभशीलवर्णि विरचित विजय चरित्र ग्रन्थ में विमारिण के गवहरण विषयक कथानक में भी ऐसा ही प्रयोग प्रयुक्त किया गया है।

चोरों ने धनुंन को अपने पास बिठनाकर धीरज दिया। अब उसके प्राण मुरझाने थे। परन्तु वह चिन्तित था कि जिन दानव के साथे वह पैर नहीं रोक सक्ता, वह हम चोरों की आवाज मान से डर कर लौट गया। अतः निश्चय ही यह मनुष्य हाथ पैरों से विहीन होने पर भी महापराक्रमी है। कुछ देर बाद धनुंन ने चोरों से हाथ जोड़ कर पूछा "हे प्राणदाता आपकी शक्ति धन्य है। कृपा करके मुझे यह समझाए कि आपके हाथ-पैर कैसे बढ़ें?" धनुंन का ऐसा वचन सुनकर चोरों का कुछ गमीर-हुमा। फिर उसने कहा, "धन्य भाई, मुझे अपने जब धीर धीरता पर बड़ा घमड़ था। महाभारत का युद्ध प्रारम्भ हुआ तब मैं यहीं बैठा था। कुछ बाल मेरे पास में सनमनाते हुए निकले। वे बाल मुझ क्षेत्र में छोड़े हुए चले आ रहे थे। मैंने अपने घस के गव में एक बाल को बँटे-बँटे हो दोनों हाथों से पकड़ कर रोकने की चेष्टा की। उस बाल का वेग बड़ा तीव्र था। उस पकड़ने की चेष्टा में मेरे दोनों हाथ धीरे-धीरे पैर बट कर गिर गए और वह आगे निकल गया। मुझे अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ परन्तु अब क्या हो सकता था? अगल में वह बाल महारथी धनुंन का था। मैंने उसे पकड़ने की चेष्टा करके बड़ी भूल की। इसी में आज मेरी यह दशा है कि धरती पर लोट-लोट कर इधर उधर सब्र सक्ता हूँ।" चोरों की बात सुनकर धनुंन तो मालो आश्चर्य के समुद्र में ही डूबने लगा। इसके दूर में छोड़े हुए अमान बाल को पकड़ने की चेष्टा में हम व्यक्ति के हाथ पैर बटकर गिर गए, आज वही धनुंन न हमारी शक्ति में आकर जीवित बच सक्ता! इतना ही नहीं, जिस दानव के भय से वह स्वयं भाग हुआ, वही दानव हम चोरों से डर कर लौट गया और उसके प्राणों की रक्षा हुई। अतः धनुंन की समझ में आया कि यह सब बात की महिमा है। बात गवोंपरि है, मनुष्य उसके सामने कुछ भी नहीं।

धनुंन अपने प्राण-रक्षक को अन्धकार देकर वहीं से चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उस राते में दुमरा रास्ता था कर भिन गया। उधर से भीड़-प्रायः चोर दोनों का साथ हो गया। भीड़-प्रायः ने धनुंन से पूछा— "वो धनुंन, मनुष्य बरदान है या बान? धनुंन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, "अज्ञान, बाल सर्वोपरि है। मनुष्य उसके आसन कुछ भी नहीं। आज आपकी दृष्टि से मेरा भय दूर होकर मुझे वास्तविक ज्ञान मिला है।" इसके बाद भीड़-प्रायः और धनुंन लौटकर राजधानी में आ गए।

इस लोक-कथा भारतीय अन्धविश्वास की उद्घाटना शक्ति का विनम्रानु-

नमूना है। जो बात विद्वान्त रूप में कही जाती है। वह उतनी प्रभावशाली नहीं होती जितनी कि वह कथा रूप में होती है। प्रस्तुत लोककथा अत्यन्त कौतूहलमयी एवं चित्रात्मक है।¹ कथन-इसमें रोचकता भर गई है। परन्तु इस कथा की सब में बड़ी विशेषता इसकी प्रतीकात्मकता है जिसकी व्याख्या बड़ी सारगर्भित है।

श्रीकृष्ण विश्वनिर्माता हैं। महाभारत विजेता अर्जुन को मानवी शक्ति पर गर्व होना स्वाभाविक है। वह काल की अपेक्षा मनुष्य को अधिक शक्तिशाली समझता है। इसीलिए कथा में उसे बायें रास्ते पर चलने वाला प्रकट किया गया है। काल-धर्म की महिमा का समर्थन करने वाले श्रीकृष्ण बायें मार्ग पर चलते हैं। कथा का दानव महाकाल का रौद्ररूप है। इसकी युवती मानवी शक्ति का प्रतीक है जो रौद्र-रूप दानव के पंर दबाती है और अपनी विषम स्थिति के कारण शत्रु बहाती है। मानवी शक्ति का समर्थक अर्जुन उसके उद्धार के लिए चेष्टा करता है परन्तु उसकी पूरी ताकत भी काल के रौद्र रूप दानव के लिए मच्छर के समान है। जब दानव शत्रु घोलता है तो बेचारे मनुष्य की समस्त शक्ति शून्य हो जाती है और वह प्राण रक्षा के लिए किसी की शरण में जाना चाहता है। कथा का चौरंगा महाकाल का सौम्यरूप है जो बिना हाथ पंर का होने पर भी बड़ा शक्तिशाली है और भयभीत मनुष्य उसकी शरण में जाकर प्राण पाता है। अर्जुन के बाण में चौरंगे के हाथ पंर कट जाने का अभिप्राय मनुष्य की शक्ति को चरम रूप में दिखाना है परन्तु यह सब महाकाल के सौम्य रूप के सामने ही हो सकता है। उसके रौद्र रूप के सामने मनुष्य सर्वथा शक्तिशून्य है। लोककथा में महाकाल के रौद्र-रूप की अपेक्षा उसके सौम्य-रूप को प्रधानता दी गई है और इसी में पृथ्वी पर मनुष्य के समस्त विकास का रहस्य भरा हुआ है। अन्त में मानवी शक्ति का समर्थक अर्जुन गर्व-रहित होकर महाकाल के प्राण हाथ जोड़ता है और फिर उसकी श्रीकृष्ण से भेंट होती है। सब दामों और माया दोनों रास्ते एक हो जाते हैं और अर्जुन सकुशल घर लौट आता है।

इस राजस्थानी लोककथा में महर्षि व्यास द्वारा प्रकट किया हुआ निम्न सार संदेश सूँब रहा है :—

कामभूतमिद सर्वं जगद् बीज धनञ्जय ।

बाल एव समादत्ते पुनरेव यदृच्छया ।

स एव वनवान् भूत्वा पुनर्भवन्नि दुर्बलः ।

(मौलत पर्व ८, ३१, २४)

1. यह प्रश्नोत्तरी का चित्रात्मक रूप बरदा के वर्ष २ अंक ४ में

दिया जा चुका है।

५. नागयज्ञ

जनमेजय के नागयज्ञ की कथा सुप्रसिद्ध है। इस सम्बन्ध में राजस्थान में प्रचलित लोककथा का सारांश निम्न प्रकार है :—

महाराज परीक्षित ने शिकार खेलते समय विनोद में एक तपस्वी के गले में मरा दूषा गाँप डाल दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर तपस्वी ने परीक्षित को शाप दिया कि निश्चित अवधि के भीतर साँप के काटे से राजा की मृत्यु होगी। परीक्षित को अपनी भूल ज्ञात हुई परन्तु अब क्या हो सकता था? तपस्वी का वचन टल नहीं सकता। महाराज अपने महल में आ गए और पुण्य कर्म में समय व्यतीत करने लगे। साथ ही उन्होंने साँप से अपनी रक्षा का पूरा प्रबन्ध कर लिया।

अवधि पूरी होने को आई और तत्क्षक नाग तपस्वी का वचन सच्चा सिद्ध करने के लिए चला। मार्ग में उसकी धन्वन्तरि वैद्य से भेंट हुई। वैद्य ने बातचीत में प्रकट किया कि वह महाराजा परीक्षित की सर्प-दश से प्राण रक्षा करने के लिए जा रहा है। इस पर धन्वन्तरि के गुण की जाँच करने के लिए तत्क्षक ने एक हरे-भरे वृक्ष को अपने दश से भस्मीभूत कर दिया और तत्काल ही वैद्य ने अपने उपचार से उसे पहिले जैसा ही कर दिखाया। अब तत्क्षक को विश्वास हो गया कि यह वैद्य तपस्वी के वचन को भूटा सिद्ध कर देगा। अतः उसने कुछ भागे बढ़कर एक गुन्दर की साठी का रूप धारण किया और मार्ग में पड़ गया। वैद्य ने वहाँ पहुँच कर उस लाठी को अपने कंधे पर रख लिया। उसी समय तत्क्षक ने सर्प बनकर धन्वन्तरि की पीठ में बाँटा और पाव न दिखलाई देने के कारण वैद्य कुछ उपचार नहीं कर सका तथा वही उसका प्राणान्त हो गया। यह खबर धन्वन्तरि के परिवार वालों के पास पहुँची। वे उसे उठाकर घर ले आए। धन्वन्तरि ने अपने परिवार वालों की बह रक्षा या कि जब कभी उसका शरीर शान्त हो जाए, उसे जलाया न जावे वन्कि उसे ग्रा लिया जावे क्योंकि औषधियों के प्रयोग में उसमें पर्याप्त गुण भर दिए गए हैं। परिवार वाले उस मृतक देह को रखा नहीं रखे और उसे श्मशान में छोड़ दिया। उसे बालवेनियों (सपेरों), कुम्भी एवं पील-बैबो आदि में गंवाया। फलतः बालवेनियों पर सर्वदश का प्रभाव नहीं होता, कुम्भी की जीभ में घमून-गुण आ गया और पील-बैबो की स्वाभाविक धातु बढ़ गई।

तत्क्षक नाग अपना काम पूरा करने के लिए महाराजा परीक्षित की राजधानी में पहुँचा। वहाँ मुन्हा का पूरा प्रबन्ध देखकर उसने पूना करने

के लिए चुने हुए फूलों में एक अति लघु कीट के रूप में प्रवेश किया। महाराजा ने उस फूल को पूजा के लिए उठाया कि तक्षक ने उन्हे दस लिया और तत्काल उनका प्राणान्त हो गया। राज्य भर में हाहाकार मच गया।

परीक्षित के बाद जनमेजय राज्यसिंहासन पर आसीन हुए। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए नागों के सर्वसंहार की योजना चालू की। प्रतिदिन अगणित नाग पकड़कर हवनकुण्ड में स्वाहा किए जाने लगे। यही जनमेजन का नागयज्ञ था। राजसेवकों ने तक्षक के लिए बड़ी खोज की परन्तु वह कहीं भी नहीं मिला। अतः जनमेजय ने उसकी तलाश करने का काम गरुड़ पर छोड़ा।

तक्षक को नागयज्ञ का समाचार पाकर अपने प्राणों की चिन्ता हुई। उसने ब्राह्मणकुमार का रूप धारण किया और किसी गाँव में जाकर एक ब्राह्मण के घर में वह अतिथि की तरह रहने लगा। उस ब्राह्मण के विवाह योग्य कन्या थी। उसने अतिथि को सर्वगुण सम्पन्न समझ कर उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अब तक्षक ने सारा रहस्य स्पष्ट किया। इस पर ब्राह्मण ने अपने जामात को घर में छिपा लिया और समय निकलने लगा।

नागपूजा का दिन आया। सब स्त्रियाँ सर्पों की बाँबी के पास जाकर नागपूजा किया करती थी। ब्राह्मण की पुत्री की सहेलियों ने उसे बाँबी पर चढ़ने के लिए कहा। भोलेपन से उसके मुँह से निकल गया—“घर आयी नाग न पूजिए, बाँबी पूजन जाय”।¹ अर्थात् उसे नागपूजा के लिए घोंसी पर जाने की क्या आवश्यकता है जबकि उसके घर में ही नाग आया हुआ है। इस प्रकार नागमभी में रहस्य खुल गया और धीरे-धीरे यह खर्बा फैल गई।

गरुड़ खोज करते करते उगी गाँव में आए। उन्होंने भी वहाँ फँसी हुई सर्पा मुनी। ब्राह्मण पुत्री एक दिन कुँए से अपने सिर पर पानी के दो पड़े (एक के ऊपर दूसरा पड़ा) रख कर घर आ रही थी। उगरी दोरड पर एक चिटिया (धीड़ी) आकर बैठ गई। ब्राह्मण की पुत्री ने उसे हाथ के इनाम से उठाना चाहा। इस पर चिटिया ने कहा—“वैं थोड़ी धीरे देगो, त्रिरी हरउई उठग्या”।² अर्थात् वह चिटिया दूगरी ही होनी है, जो हाथ की आवाज कटो ही तत्काल उठ जाती है। चिटिया ने आगे कहा—“मैं मरई हूँ। मुझे तक्षक नाग को घर में छिपा रखा है। मैं उसे पकड़ने आया हूँ।” तत्काल ब्राह्मण

पुत्री ने उत्तर दिया—“यदि तुम मर जाओ, तो मेरा बन्धन धरना मनी धर्म है जिसके धारण करने में किसी की माधुर्य नहीं कि मेरे पति को कोई हाथ भी छूना सके।” मरने वाली-धर्म की भाँति में अनन्त न थे। उन्होंने मारी स्थिति को जान लिया और आश्चर्य पुत्री के धारण हाथ जोड़ कर बोले, “देशी शुभ करने पति को मेरे साथ भेज दो। मैं बचन देना हूँ कि उसका बान भी साधा नहीं होगा।” तदनुसार लक्ष्मण मरने के साथ जनमेजय के सम्मुख उपस्थित हुआ और मरने ने वही मारी स्थिति स्पष्ट कर दी। फल यह हुआ कि लक्ष्मण को क्षमा किया गया और नाग-यज्ञ बन्द हो गया।

नाग सोमो का ‘आनुशजिन धावन प्रीत’ (टोटेम) भी नाग (सर्प) ही था। पारम्पर्य भाग्यीय क्या माहिर्य में बड़ा ही रसीन वातावरण उपस्थित हो गया है। जनमाधारण ने नाग (मानव) और सर्प (सरीसृप) को एक ही धोज मान लिया। नाग जानि घटि प्राचीन है। इस जाति का धार्यो से प्राचीन बान में सम्बन्ध होता रहा है। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने ‘हिन्दू मरुति के अध्ययन के उपादान’ शीर्षक लेख^१ में इस विषय में उदाहरण प्रस्तुत करने हुए लिखा है—‘अनेक धार्य-पूर्व जातियों के साथ धार्य राजाओं और ऋषियों के विवाह सम्बन्ध का पता पुराने ग्रन्थों से चलता है। नाग गुराँ आदि जातियाँ दुर्दान्त बराकमी थीं। पुराने ग्रन्थों में नाग बन्धियों के साथ अनेक धार्य राजाओं और ऋषियों के विवाह की चर्चा मिलती है। इन विवाहों से उत्पन्न सन्तानें बंध होती थीं। बहू पुत्र नागों के वश में उत्पन्न धनुं नामक ऋषि ऋग्वेद के १० वें मण्डल के ६४ मूक्त के रचयिता बताया गया है। एक और मन्त्र-दृष्टा ऋषि इरावत् के पुत्र जरत्कर्ण थे, जिन्हें सामण ने सर्व जाति का बताया है। नागों के प्रसिद्ध शत्रु माने जाने वाले जनमेजय के पुरोहित सोमधवा थे, जिनके विषय में परिचय देते हुए उनके पिता धृतध्रुवा ने कहा था कि ‘यह मेरा पुत्र नागवन्ध्या के गर्भ से सम्भूत महानपस्वी, स्वाध्याय सम्पन्न और मेरे तपोवीर्य से उत्पन्न हुआ है।’ पुराने ग्रन्थों में इन नाग-बन्धियों का बहुत उल्लेख मिलता है। सम्भवतः यह कन्याएँ अन्धकार धार्यतर जातियों की बन्धियों से अधिक रूप-गुण सम्पन्न होती थीं। आर्यों और नागों के साथ बहुत दिनों तक संपर्क और सम्मिलन चलता रहा। बहुत बाद के इतिहास में भी इन नाग राजाओं का परिचय मिलता है।”

कथा सरित्सागर में बमुनेमिनाग द्वारा उदयन को वीर्य, ताम्बूल और

कभी न मुरझाने वाली माला भेंट किए जाने का प्रथम है।¹ साथ ही वसु-
नेमि ने उदयन को कभी मलिन न होने बाने निनक के लगाने की विधि भी
समझाई थी। इन सबका कारण था किमी गाँव को एक मदारी द्वारा परदे
जाने से बचाया जाना। यही साँप अपने रक्षक उदयन के मामले वसुनेमिनाग के
रूप में प्रकट हुआ। इसी प्रकार के दृश्य अनेक लोक-कथाओं में देखे जाते
हैं। यह है कथा साहित्य का रंगीन यातावरण।

राजस्थानी लोक-कथा का जुलासा इस प्रकार है कि तक्षक नाग ने
गुप्त रूप से महाराजा परीक्षित का प्राणहरण किया। इसमें क्रुद्ध होकर
उनका पुत्र जनमेजय नाग जाति के सर्वनाश के लिए तत्पर हुआ। लोककथा
के अनुसार सम्राट को इस संहारवर्णा की एक नारी ने शान्त किया और
उसका बल था, उसका सतीधर्म। इतिहास, पुराण एवं लोककथाओं में नारी
के कारण हुए महाविनाशकारी युद्धों के विवरण भरे पड़े हैं परन्तु इस कथा
की नायिका भयंकर विनाशशीला को रोकने वाली प्रकट की गई है। यह सब
उसके सतीत्व का फल है जिसका प्रभाव अपरिमित माना गया है। उसके द्वारा
गरड़ को दिया गया उत्तर महाभारत-कथा की उस सती नारी का स्मरण
करवाता है जिसने क्रोध दृष्टि से बगुली को भस्म करने वाले सन्ध्यासी को तपोरी
चढाते देखकर कहा था, “मुनिवर मैं बगुली नहीं हूँ।”

इस लोककथा का उद्देश्य सतीधर्म की महिमा प्रकट करना है।
राजस्थान सतियों एवं जुझारों के देश के रूप में विख्यात है। यहाँ गाँव-गाँव
में इनके ‘स्थान’ बने हुए हैं जिनको लोग आदर के साथ पूजते हैं। यही तत्त्व
इस लोक-कथा में समाया हुआ है। यह सब भारतीय लोक-संस्कृति की
महिमा है।

1. वसुनेमिरिति ख्यातो ज्येष्ठो भ्रातास्मि वामुकेः ।
इमा धीणा भूहाण त्वं मत्तः मरक्षिततात्त्वया ॥
तन्त्री निर्धोपरम्या च श्रुति विभाग विभाजितम् ।
ताम्बूलीश्व सहाम्लानमाला तिलक युनितमिः ॥
(कथा० २/१)

राजस्थान का लोकगीत “विनायक”

लोकगीत में लोकहृदय का राग रहता है। उसमें एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक समुदाय का स्वर समाया हुआ मिलता है। किसी समाज के हृदय का परिचय पाने के लिए उसके लोकगीतों में बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं होता। लोकगीतों में जनता के हृदय की महज भावनाएँ व्यक्त नरत रूप में प्रकट होती हैं, उन में किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं मिलती। लोकगीतों की यह सबसे बड़ी विशेषता है।

राजस्थान लोक साहित्य का रत्नाकर है और यहाँ के लोकगीत उसका एक परिपुष्ट अङ्ग हैं। राजस्थानी लोकगीतों के भी अनेक विभाग हैं। इनमें से सभी विभागों में प्रचुर सामग्री प्राप्त है। अब तब राजस्थानी लोकगीतों के अनेक श्रेष्ठ प्रदर्शित हो चुके हैं परन्तु केवल श्रेष्ठ की दृष्टि में भी अभी काफी काम होना बाकी रहा है। जिनके लोकगीत प्रदर्शित हुए हैं उन में जिनके ही अधिक अभी तक केवल लोकभुज पर ही अतिथित हैं और लिपिबद्ध बिने जाने की प्रतीक्षा में हैं। समाज की इन अमूल्य साहित्य-सम्पत्तियों को सुरक्षित बिने जाने की परमावश्यकता है।

अभी तक जिनके लोकगीत प्रदर्शित हुए हैं, उनका अत्यन्त व्यर्थ भी नहीं हुआ है। लोकगीतों पर गहराई से विचार करने से अनेक नई-नई बातें प्रकाश में आती हैं। यहाँ तक कि उनसे प्रमुख बर्तमान के दोष भी बहुत कुछ दिखा रहता है। लोकगीतों के बहुमूल्य अर्थ बिने विचार करने

पर जन-जीवन के इतिहास पर अच्छा प्रकाश डालते हैं । ऐसे एक शब्द के पीछे कुछ निगूढ़ सत्व मिलते हैं, जिन पर विचार किया जाना बड़ा उपयोगी है ।

इस लेख में राजस्थान के एक लोक-गीत 'विनायक' पर कुछ विस्तार से बर्चा करने की चेष्टा की जाती है । भारतीय जनता प्रत्येक सामाजिक कार्य के प्रारम्भ में उसकी निविष्ट सम्पन्नता के लिए विनायक का स्मरण करती है । यहाँ सभी कार्य गणेश-पूजा से प्रारम्भ होते हैं । वैवाहिक कार्यों की शुभ सम्पन्नता का तो पूरा भार गणेश पर ही रहता है । राजस्थान का 'विनायक' लोक-गीत यहाँ के वैवाहिक गीतों में सर्वप्रथम है । इसके गायन के साथ विवाह-कार्य प्रारम्भ होता है । गीत कुछ बड़ा सा है और उसका पैमा होना भी सजाराण है, जो आगे प्रकट होगा । सर्वप्रथम मूनगीत द्वितीय अर्थ गहन प्रयुक्त किया जाता है । साथ ही विषय की स्पष्टता के लिए प्रसंगानुसार गीत के विभाग^१ प्रकट कर दिए गए हैं और रूपान्तरों को कोष्ठों में दिखलाया गया है ।

विनायक

१. गड़ रगुतभंडर में आया विनायक,
बरो ए मचीनी बिहड़ड़ी ।
बिहड़ विनायक दोड़ जी आया,
आप पवस्या गीठ^१ बड़ तठ^२ ।
मुनग मुनग नगर पहेटपा,
गीठ दपाओ लादेना रे बागरी ।
ऊपी मो मंही जाम रिवाडी,
बेठ भवरई लादेना रे बागरी ।
२. पदपो लो बागो बरबड बगिरी,
बंरबड रिवाड मोटर बागरी ।
(दूको लो बागो मरवर बगिरी,
मरवर बगिरी टडे मोर मे ।

नीर भरं जी पल्लहारियाँ ।)
 दूजो तो बागो बाड़ी जी बसियो,
 बाड़ी भरी ए तिवर सै ।
 फल फल बाड़ी सो फल फलिया,
 कुंजा जी मत्वा केवडा ।
 (भगणो तो बासो बड सळं बसियो,
 बड नारेळा जी छादयो ।)
 भगणो तो बासो नगरी जी बसियो,
 नगरी मे बँटपा बागण-बाणिया ।
 घोघो तो बागो तोरण बसियो,
 तोरण छायो रही चिडकनी ।
 ये तो एबड-ऐबड सात चिडकनी,
 बिच हरियाळो जी मूवटो ।
 ये तो भग-भग बोले सात चिडकनी,
 इमरत बोले हरियो मूवटो ।
 पँचवो तो बासो फेर जी बसियो,
 फेर मे बँटपा लाहो-साहली ।
 म्हाली साहली वो थीर बघग्यो,
 राईबर को बागो बीटली ।
 बघग्यो बघग्यो ए साडी गोन तुमारो,
 एक पिबर दूजो सामरो ।
 छहो तो बासो बाप जी बसियो;
 बाप मे बँटपा देई-देवता ।
 गनवो तो बासो घोबर बसियो,
 घोबरयो धी मुड भरयो ।
 एक बोपट्टी जम देई विनायक,
 साहलं वं ताऊ-बाप नै ।
 ये तो लाव लखल हो जन विनमं,
 जय रई परवार मे ।

एक बालक-ही बल देई विनायक,
 सादर-ही सादर-ही मे ।
 एक बालक-ही बल देई विनायक,
 सादर-ही सादर-ही मे ।
 हे तो बालक-ही बाल-ही बाल-ही,
 हे तो बालक-ही बाल-ही मे ।
 एक बाल-ही बल देई विनायक,
 सादर-ही सादर-ही मे ।
 एक बाल-ही बल देई विनायक,
 सादर-ही सादर-ही मे ।

४. एक बालक-ही बल देई विनायक,
 सादर-ही सादर-ही मे ।
 एक बालक-ही बल देई विनायक,
 सादर-ही सादर-ही मे ।
 एक बालक-ही बल देई विनायक,
 सादर-ही सादर-ही मे ।
 एक बालक-ही बल देई विनायक,
 सादर-ही सादर-ही मे ।
 एक बालक-ही बल देई विनायक,
 सादर-ही सादर-ही मे ।

५. एक बालक-ही बल देई विनायक,
 सादर-ही सादर-ही मे ।
 एक बालक-ही बल देई विनायक,
 सादर-ही सादर-ही मे ।
 एक बालक-ही बल देई विनायक,
 सादर-ही सादर-ही मे ।

(१)

(हे विनायक, रणभूमि में बल से बालक-ही बल देई विनायक, हमारे विवाह के कार्य को सर्वथा चिन्ता-रहित करो ।

वृद्ध और विनायक दोनों ही भाए और भाकर ठके बड़े के नीचे टहराव किया ।

दे गुरु में का दुलहे दुलहे प्रसन्न हुए कि कोई हमे दुलहे के पिता की 'पोंग' (घर का प्रधान दम्पती) दगावे ।

उने लेगा उलग भिना—“दुलहे के घर की 'मंड़ी' ऊँची गी है, उगके सिद्धात गान यह के है और दम्पती के पाम केना हम में मजदूर गहा है ।”

(२)

उन्होंने पत्नी टहनाव सीमान पर किया । वहाँ के गेवां में मोड और बाजरा प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है ।

(उन्होंने दुमरा टहनाव मगोवर के पाम किया । वह मगोवर ठेके पानी में भरा हुआ है । उगमें सहर्ष उठ रही हैं और पनित्वाग्नि जल भर रही हैं ।)

उन्होंने दुमरा टहनाव 'घादी' (घाटिया) में किया । बाड़ी गद्दूर से भरी पूरी है । उगमें धान भी गाना प्रसार के पाम हैं और कुँज, सरवा तथा केवडा घाटि पूरे हुए हैं ।

(उन्होंने धगगा, धर्पातू तीमरा टहनाव बट के नीचे किया । वह बट गावियों में छाया हुआ है ।)

उन्होंने धगगा, धर्पातू तीतरा टहनाव नगरी में किया । नगरी में स्थान-स्थान पर बाजरा और धनियाँ बँटे हुए हैं ।

उन्होंने पीपा टहनाव 'तोरगु' के पाम किया । 'तोरगु' गुन्दर बिड़ियों में छाया हुआ है । उगमें दधन-उपर सान बिड़ियाँ हैं और बीच में हरा मुग्गा है । वे बिड़ियाँ बहचहा रही हैं और वह मुग्गा समृद्ध बाणी बोल रहा है ।

उन्होंने पीचवा टहनाव 'फेरो' में (भावर) में किया । वहाँ दुलहा और दुलहिन बँटे हुए हैं । हमारी दुलागी दुलहिन का 'बीर' (घोड़ना) तथा 'राईवर' (दुलहे) का 'बागा' और 'बीठली' (पगड़ी) बूझ को प्राप्त हो । हे दुलहिन, तुम्हारे पीहर और गमुराल के दोनों के ही 'गोत' (गोत्र) अत्यन्त बूझ को प्राप्त हो ।

उन्होंने छटा टहनाव 'धापे' के पाम किया । 'धापे' में समस्त देवी और देवता विराजमान हैं ।

उन्होंने गालवा टहनाव 'घोवरे' में किया । 'घोवरा' शुद्ध और धी से भरपूर है ।

(३)

हे विनायक, दुलहे के ताऊ और पिता की 'कोयली' (थैली) को यह

देना धर्यान् उसे सदैव भरी पूरी रगना । वे अपने धन का अन्धरी तरह भ्रान्त लेवें, उसे खावें और खरचें, जिससे पूरे परिवार में उनकी वस प्राप्त हो ।

हे विनायक, दुलहे के चाचा और भाइयों को भुजा का वल देना ।

हे विनायक दुलहे की दादी और मा को जीम सम्बन्धी मश देना । वे मधुर वाली बोलें और नम्रता का व्यवहार करें, जिससे पूरे परिवार में सरसता का प्रचार रहे ।

हे विनायक, दुलहे के नाना और मामों को 'मास' (मासेरा) में मश देना ।

हे विनायक, दुलहे की बूमा और बहिन को 'मारते' में मश देना ।

(४)

हे विनायक, सावन के भेष के समान घोर गर्जना करते हुए आना ।

हे विनायक, बनजारे के बैल की तरह सब प्रकार से भरे-पूरे होकर आना ।

हे विनायक, सर्वमुहागिन स्त्री के हाथ जिस प्रकार मेहदी के 'मांडनों' से सुन्दर बन जाते हैं, उसी प्रकार सब तरह से मंडित होकर आना ।

हे विनायक, पवन जल और अग्नि इन तीनों की वाधा का निवारण करना ।

हे विनायक, हमर-उधर की गलियों में न चले जाना, सीधे हमारे घर की सामने वाली 'साळ' में ही आना ।

(५)

गूगल की सुगन्ध फैल रही है । किसी मुहागिन ने गणपति की पूजा की है ।

(दुलहे की माता मुहागिन गणपति की पूजा कर रही है जिसके घर में वैवाहिक कार्य के लिए उत्साहली हो रही है ।)

लोक-गीत के प्रथम विभाग में विनायक का रणायंभोर गढ़ से आह्वान किया गया है । रणायंभोर का गणेश अत्यन्त प्रसिद्ध है, अतः गीत में इस स्थान के महत्त्व का प्रकाशन हुआ है । यह स्थान जिस प्रकार 'हठीने हमीर' के कारण प्रसिद्ध है, उसी प्रकार यहां के गणेश के लिए भी विख्यात है । लोकविश्वास में गणेश वहां साक्षात् विराजमान रहते हैं । उनके प्रार्थना की गई है कि वे स्वयं पधार कर 'विड़दड़ी' को चिन्ता रहित करें । लोक-गीतों

मे 'विहद' का अर्थ सामान्यतया 'विवाह' लिया जाता है। वैसे 'विहद विनायक' यह प्रचलित है। बोलचाल में 'गणेश-स्थापना' को भी 'विहद बिठावणो' कहा जाता है। विवाह का गणेश से घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतः 'विहद' शब्द विवाह के लिए प्रयुक्त होने लगा प्रतीत होता है। कुछ अन्य उदाहरण देते—

१. रकमण, उठो घण करो सिणगार, थारें बाबुल घर रठी ए
बधावणा । रामजी, झूठा ये झूठ न धोल, सांवरण मासा किसी जी विहदडी ।

(दातण गीत)

२. बपडा तो बोलें दरजी घरां,

कद बहस्या परवार वनं रं भग विहद बधावणा ।

(स्नान का गीत)

३. भा का रं जाया मेरं वेगो रं भाए,

महा घर विहद उतावली ।

(भात का गीत)

'विहद विनायक' दोनों जी आया' प्रयोग में 'विहद' को सामान्यतया 'विहद' का विकसित रूप बतलाया जाता है। परन्तु यहाँ यह 'वृद्धि' का विकसित रूप प्रतीत होता है। बोलचाल में 'वृद्धि' का विकसित रूप 'विहद' है। गणेश के चित्र में उनके दोनों तरफ दो स्त्रियाँ दिखलाई जाती हैं और उनकी वृद्धि तथा सिद्धि कहा जाता है। पुराणकथा के अनुसार गणेश का विवाह विश्वकर्मा की दो पुत्रियों मिद्धि और बुद्धि के साथ हुआ था, जिनसे उनको 'लक्ष्मी' और 'लाभ' दो पुत्र प्राप्त हुए। स्पष्ट ही यह कथा प्रतीकात्मक है। यहाँ गीत में प्रयुक्त 'विहद' अर्थात् वृद्धि का अभिप्राय सिद्धि से लिया जा सकता है, जो सब प्रकार की सम्पन्नता पर आधारित रहनी है और सम्पूर्ण गीत में यही भाव व्याप्त है।

गीत के इसी भाग में मार्ग पूछे जाने की चर्चा है। यह प्रमग राजस्थानी लोकगीतों में स्थिर सा है और एक 'साहित्यिक अभिप्राय' बन गया है। अस्तु गीत में यह अत्यन्त मलिन रूप में प्रकट हुआ है।^१

१. पूरे रूप में यह प्रमग इस प्रकार देखा जाता है—

बूज्यो भँवरजी गाया रो गुवाळ, बूज्यो भँवरजी गाया रो गुवाळ,
धोजी राज, भारगियो बनावो धारें मुमराजी रो बृण्णो जी राज ।
बायो भारग जाळापर न जाय, बायो भारग जाळापर न जाय,
धोजी राज, सीधो तो जामी थारें मुमराजी रं देव न जी राज ।

‘बेळ भवर्ण लाहेनै रं बारणै’ प्रयोग महज ही कालिदास के यश के द्वारा मेघ के प्रति कहे गये ।

इस वचन का स्मरण करवा देता है—

तत्रागारं धनपतिपृष्ठानुत्तरेणास्मदीयं

दूराहलक्ष्यं सुरपतिपनुश्चाक्षणा तोरणेन ।

यस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तया वधितो मे

हस्तप्राप्य स्तवकनमितो घालमदारवृक्षः ॥

(मेघदूतम् २।१२)

लोकगीत के दूसरे विभाग में राजस्थान की घरती और यहाँ के जनजीवन की विस्तृत भाषी प्रकट हुई है । इसमें विनायक के विभिन्न सात ‘घासो’ (टहरावों) का विवरण दिया गया है जिनमें ‘बोल’ की दृष्टि से अनेक रूपान्तर हैं । ये सात ‘घासे’ क्रमशः काकड़, बाड़ी, नगर, तोरण, फेरा, चापा और ओवरी हैं । इनके रूपान्तरों में सरोवर तथा बड़ की चर्चा है । इसमें यहाँ की घरती, वृक्ष, फल, फूल आदि का प्रसंग तो आता ही है, साथ ही निवान स्थान, भोजन, वस्त्र, प्रथाएँ एवं लोकविश्वासों तक की चर्चा हुई है । विवाह का तो लगभग पूरा ही रूप इस गीत में प्रकट हुआ है ।

ध्यान रखना चाहिए कि यह गीत वर और कन्या दोनों ही पक्षों से सम्यन्वित है परन्तु प्रधानता इसमें कन्यापक्ष की प्रकट हुई है । लड़की के

बूज्यो भँवरजी पाणी री पण्हार, बूज्यो भँवरजी पाणी री पण्हार,
ओजी राज, देस बतावो म्हारं मुसराजी री कूणसो जी राज ।
यो ई भँवर धारं मुसराजी री देस, यो ई भँवर धारं साळाजी री देस ।
ओ जी राज, सालर बोडा जी सरवर भी घणा जी राज ।
बूज्यो भँवरजी माळीडा री पूत, बूज्यो भँवरजी माळीडा री पूत ।
ओ ओ राज, वाग बतावो म्हारं मुसराजी री कूणसो जी राज ।
यो ई भँवर धारं मुसराजी री वाग, यो ई भँवर धारं साळाजी री वाग ।
ओ जी राज, ग्रामा तां पाव्या निमुंवा रस भरपा जी राज ।
बूज्यो भँवरजी चेजारं री पूत, बूज्यो भँवरजी चेजारं री पूत,
ओ जी राज, पोळ बतावो म्हारं मुसराजी री कूणसो जी राज ।
यो ई भँवर धारं मुसराजी री पोळ, यो ई भँवर धारं मुसराजी री पोळ,
ओ जी राज, केळा भवरव धारं मुसराजी रं बारणै जी राज,
ओ जी राज, जाळी तो भिरोपा बारी मुंफ रया जी राज ।
(जंबाई गीत)

विवाह में 'सादेना' की जगह 'सादनी' शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। विनायक जगह बही 'दागा मेंने' है, बही गुग, समृद्धि एवं समृद्धता दिखाई देती है। यह उनके प्रभाव एवं शक्ति की सूचक है। उनका एक बागा' तोरण के नाम से जानाया गया है। राजस्थान में इस प्रथा को विशेष महत्व प्राप्त है और इसे 'इकाव' कहा जाता है। तोरण मुख्यतः का नाम है परन्तु राजस्थान में तापो के द्वारा धनवरण के रूप में एक छोटा सा 'तोरण' इस धनगर के लिए बनवाया जाता है। उसके ऊपर बाँट की बनी हुई मात चिह्नियाँ बिछाई जाती हैं और मध्य में गुग्गे की आहुति रहती है। कहीं-कहीं गुग्गे के स्थान पर और दिग्गताया जाता है। इनके अनिष्टक फूल पत्तियों का धनवरण प्रकट किया जाता है। इस तोरण को दरवाजे के ऊपर लगा दिया जाता है और दुमहा इसे हरी डाली में टूना है, जिसे 'तोरण मारना' कहा जाता है। धनगर में यह तोरण धनका तोरण के देवता की वदना है। राजस्थान में घर के प्रवेशद्वार की ताक पर गणेश प्रतिमा स्थापित करने की विशेष प्रथा भी है। यह घर के आरक्ष-देवता की सूचक है। राजस्थान में राजाओं धनका टाकुरो के यहाँ बसत आती थी तो कई बार 'तोरण' को गड़ के प्रवेशद्वार पर बटन ऊँचा जानबूझ कर लगा दिया जाता था, जिससे कि घर की शक्ति-श्रीक्षा हो सके। ऐसे धनगर पर घर धपनी घोड़ी को दूर से दौड़ाने हुए तोरण के पास ऊँची छ्वाय लगवाता था और तोरण की धपनी तलवार से टूटा था। यही कारण है कि तोरण-वदना के स्थान पर जनसाधारण में 'तोरण-मारना' प्रयोग प्रचलित हो गया। कहीं-कहीं प्रवेश-द्वार पर एक वृक्षाकृति भी लकी की जाती है। उसमें भी कृत्रिम गुग्गा और चिह्नियाँ बिछाई जाती हैं। इसे 'माणिक धम' कहा जाता है। तोरण के पक्षी एवं लता आदि 'वृक्ष-पूजा' की ओर संकेत करते हैं, जो भारतीय प्रजा में प्राचीन काल में प्रचलित है। आरक्ष देवता यज्ञ का स्थान वृक्ष ही था और धम भी भारत में और विशेष रूप से राजस्थान में यज्ञपूजा परिवर्तित रूप में प्रचलित है^१। गणेश भी आरक्ष देवता के रूप में ही पूजित है।

तोरण-वदना के बाद 'फेरे' होते हैं और तदनंतर घर वधू 'धापे' के सामने ले जाए जाते हैं। 'धापा' विवाह के घर में एक अलग स्थान पर बनाया जाता है जिसमें दीवार पर 'माणिक चिन्ह' अंकित किया जाता है। यह देव-स्थापना है। यहाँ सभी देवी देवता विराजमान माने जाते हैं।

१. इस विषय में 'वरदा' वर्ष २ अंक २ में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जा चुकी है।

इस प्रकार विवाह को यज्ञ का रूप मिलता है। इसमें भारतीय प्रजा का वैदिक जीवन कुछ परिवर्तित रूप में प्रकट होता है। थापे का दीपक ज्योति, जीवन एवं सत्य का प्रतीक है। वर वधू थापे के सामने 'घोक देते' हैं मर्यादित वन्दना करते हैं। विवाह के घर में 'थापा' सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। 'रातीजगा' (रात्रिजागरण) भी थापे के पास ही होता है, जिसमें प्रधान रूप से देवी देवताओं सम्बन्धी गीत गाये जाते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि इनमें उन 'लोक देवताओं' के गीत भी सम्मिलित हैं, जिनको जनसाधारण में विशेष मान्यता प्राप्त है।

गीत में सातवां और अंतिम 'जासा' मोररे में बतलाया गया है। मोररा (अपवरक) शब्द राजस्थानी लोकगीतों में अनेकसः देखा जाता है। इसका अर्थ शयनागार अथवा विशेष रूप से सजा हुआ कमरा होता है। उदाहरण देलिये—

१. उड़ रँ म्हारा हरियल बन का काग,
जाय धोली ठाकुर हर कँ मोररं । (दांतणगीत)

२. सीप्यो-बावयो मोररो जी मांय विछाई सेज ।
(कातिग वा हरजय)

३. अठयो तो मात गोरी धण मैं साग्यो,
तो मोररई जिय जावँ, ए म्हारी नई ए बिहायी । (बिहायी गीत)

भाजरल देहानों में 'मोररे' का एक नया रूप भी है, जिसमें घर का सामान रखा जाता है।

लोकगीत के इस अंग में प्रयुक्त 'रार्दवर' शब्द भी विशेष ध्यान देते योग्य है। राजस्थानी लोकगीतों में इनहे जो 'रार्दवर' कहा जाता है। मरू थी इच्छा का नाम है। लोक-गीतों के अनुसार 'रार्द' एक गोरी भी, शिवाजी थी इच्छा के नाम विवाह हुआ था। परन्तु यह मायवी भोडिह है। रार्द-दामोदर यह समझ है। दुपटे को भी इच्छा का नाम देना विशेष महत्वपूर्ण है।

गीत के तीसरे शिभाग में धनमन्त्रज्ञा, भुजबन, मरर नरहर, दारमन्त्रि महोत्त एव नर भावना की चर्चा की गई है और ये सब प्रजा

१. इस विषय में 'बगदा' करें ४ अंक १ में विचार में प्रकाश दिया । हुआ है ।

करने के लिए विनायक से विनय की गई है। यहा परिवार का अत्यंत उज्ज्वल एवं सुखपूर्ण चित्र प्रकट हुआ है। यह भारतीय लोक-जीवन का आदर्श है, जो यहा वैदिक काल से चला आता है। राजस्थान के बहु-संस्कृत 'बघावा' गीतों में यही आदर्श प्रकट हुआ है¹। इस में एक ऐसे गृहस्थ जीवन की भांति है, जो सब प्रकार से सम्पन्न, शक्तिशाली एवं मोहार्द्रपूर्ण है। भारतीय गृहस्थ इसी आदर्श को प्राप्त करना चाहता है। और इसी के लिए गीत में विनायक से आग्रह की गई है, जो निम्न वैदिक मंत्रों का स्मरण करवाती है—

आवृत्तं, आवृत्तं ब्रह्मवर्चसो जायताम् ।

आराध्ते राजस्य शूर इषव्योऽतिव्याधी महारयो जायताम् ।

दोग्ध्री घेनुः, बोढानइवान्, आशु सजिः, पुरग्धिर्योगा,

जिप्पूरयेष्टा, सभेयो युवास्त्य यजमानस्य वीरो जातयाम् ।

निकामे निकामे न पग्जंभ्यां वर्पनु ।

फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् ।

योगक्षेमो न कल्पताम् ।

(यजु २२।२२)

गीत के चतुर्थ बिभाग में विनायक के दो रूप बतलाये गये हैं। एक रूप में वह 'गाजल घोरत' है और दूसरे में 'भरपो-बधूलो' और 'माक्यो-बूक्यो' है। प्रथम विनायक का कठोर रूप है और दूसरा उनका सौम्य रूप है। विनायक निष्कलता और विष्णुहर्ता दोनों है। विद्वानों ने गणेश के वर्तमान लोकपूजित रूप पर गहरी ध्यानबीन की है। तदनुसार प्रारम्भ में उनका क्रूर रूप था² और बालाग्नर में वे सौम्य रूप को प्राप्त हुए। राजस्थानी महिला-समाज की एक वक्तव्या में एक स्त्री विनायक की मनोती बोल कर पुत्र प्राप्त करती है और फिर वह अपनी मनोती को गूरा नहीं करती तो विनायक उसके पुत्र को उठा कर ले जाते हैं और एक दूध पर रख देने हैं। अंत में मनोती पूरी करने पर ही वह स्त्री अपना पुत्र प्राप्त कर पाती है। इस प्रकार विनायक के लिए 'गाजल-घोरत' का प्रयोग आदर्श

1. इस विषय में मरमारती वर्ष ६ अंक २ में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है।

2. डाकिम्यो दानुषाग्नयश्च, ब्रूय्याग्ना देऽर्धं वदताः ।

भूतप्रेतविनाशाय, यक्षरोविनाशाय. (मातृवज १०।१६।२०)

है। वे असन्तुष्ट होकर विघ्न पैदा करने वाले हैं और प्रसन्न होकर विघ्नों का नाश करने वाले हैं। इसीलिए गीत में पयन, एवं अग्नि के प्रकोप से बचाये रखने के लिए विनायक से प्रार्थना की गई है क्योंकि इन बाधाओं को पार करना मनुष्य की शक्ति को देखते हुए महाकठिन है।

गीत के अन्त में गणपति-पूजा की चर्चा की गई है और गूगल की सुगन्ध फैली हुई प्रकट की गई है। यह पूजा दुलहे (अथवा दुलहिन) को माता करती है क्योंकि उसके हृदय में इस बात की बड़ी व्यपत्ता है कि कहीं विवाह के कार्य में कोई विघ्न न आ पड़े। यह भारतीय नारी का परमोज्ज्वल रूप है। वह त्यागमयी है और तपस्यामयी है। उसकी तपस्या पर ही गृहस्थ जीवन का भगल आधारित है। वह स्वयं तप कर प्रकाश प्रदान करती है। वह भगलकामना की साक्षात् देवी है। नारी का इससे अधिक सम्मान और क्या हो सकता है।

इस प्रकार विचार करने से प्रकट होता है कि राजस्थान के 'विनायक' लोकगीत में भारतीय संस्कृति के अनेक तत्व व्याप्त हैं।

राजस्थान का लोकगीत 'पीलो'

प्रकृति समीतमय है और लोकगीत प्रकृति के गीत हैं। उनमें लोक-गंगा के हृदय का कलकल निनाद है। बहती रस है, मस्तिष्क का प्रपञ्च नहीं। वहाँ परम स्वाभाविकता है, कृत्रिमता का नाम भी नहीं। लोकजीवन का अभ्ययन करने के लिए लोकगीतों से उत्तम साधन कोई वस्तु नहीं। लोकगीत जनसाधारण के मुग्न दुःख के प्रकृत्रिम उद्गार हैं। जब जनता का हृदय तरंग में आता है तो लोकगीत की अवतरणा होती है। इस प्रकार लोकगीत के पीछे लोकहृदय का सामूहिक गान रहता है। ये गीत जन-मन के समवेत स्वर को वायुमण्डल में भरते हैं। इनके साथ वायु भी गाने लगती है। यही कारण है कि लोकगीत अपना रूप बदल कर भी सुगो तक चलते हैं और उनके प्रादि उद्गम का पता नहीं लग सकना। म उनके कर्त्ता का ही ज्ञान हो सकता है क्योंकि उनके पीछे जनता का सामूहिक वर्तम्य इस रूप में रहता है कि वे किसी व्यक्ति द्वारा जनता जनार्दन को मेट स्वरूप प्राप्त होकर जनता की ही वस्तु बन जाते हैं। लोकगीतों का अधिकार क्षेत्र भी लोक-हृदय बनता है।

हमारा भारत भी कई जनपदों में विभक्त है और इसके प्रत्येक जनपद की कुछ अपनी विशेषताएँ भी हैं। फिर भी सारे देश का समवेत स्वर एक ही है। भारतीय सस्कृति एक है। हमारे पूर्वज प्रति प्राचीन काल से जो पुनीत सास्कृतिक निधि संचित करते चले आ रहे हैं उसपर सबका समानाधिकार है। वह प्रत्येक जिज्ञासु विदेशी के लिए भी मुनम है। भारत गावों का देश है। इस गावों के देश के गीत भी निराले हैं। इन गीतों में भारतीय

साक्षरि गयी हुई है। सोकगीतों की यही गवने बड़ी महिमा है। प्रत्येक जन-पद का धर्मनाम एक ही है और यही कारण है कि भारतीय सोकगीत भी एक प्राण है। हमारे देश के ये गीत हमारे प्राचीन मनीषी जीवननिर्माताओं के गुर में गुर मिलाकर बोलने हैं।

राजस्थान सोकगीतों का भण्डार है। यहाँ हर प्रकार के एवं हरेक समय के समस्त सोकगीत प्रचलित हैं। इस जनपद में ऐसे लोगों की भी बहुत बड़ी संख्या है, जिनका पैसा ही विविध प्रकार के सोकगीत गाना है। यहाँ के सोकगीत बहुत बड़े एवं बहुत छोटे दोनों प्रकार के हैं। बहुत से सोकगीत महिलाओं के गाने के हैं और बहुत से पुरुषों के। यहाँ धार्मिक, ऐतिहासिक सभी प्रकार के प्रचुर गीत सोक-प्रचलित हैं, इन सब का समुचित परिचय देने के लिए एक विशाल ग्रन्थ की आवश्यकता है। अभी तक राजस्थानी सोकगीतों की एक भण्डारणी ही दिखाई गई है। इनके समुचित संकलन सम्पादन के लिए कठोर तपस्या की जरूरत है। इस क्षेत्र में राजस्थानी महिलाओं के एक गीत की सांस्कृतिक विशेषता पर विचार किया जाता है। इस गीत का नाम "पीछो" है और यह राजस्थान का मांसलिक गीत है।

राजस्थान में पीछो शब्द का सामान्य अर्थ "पीने-रंग का" है। परन्तु यहाँ इस शब्द का अर्थ कुछ विशेष है पीछो^१ राजस्थानी महिलाओं के ओढ़ने के उन वस्त्र का नाम है जिसे केवल पुत्रवती स्त्रियाँ ही ओढ़ती हैं। राजस्थानी महिलाओं के ओढ़ने कई प्रकार के होते हैं। उनके नाम पीछो, पोमची, चूनड़ी, सँरियो,^२ धमल, इकरण, पँवरी, दुपट्टो, धनसवाण, रूपेरी आदि हैं। इनमें भी रंग, बँधाई एवं छपाई के हिसाब से कई प्रकार के होते हैं। राजस्थान में इनसे सम्बन्ध रखने वाले लोकगीत भी बहुत गाये जाते हैं। उन सोकगीतों के नाम भी ये ही हैं जो कि वस्त्रों के हैं। जैसे चूनरी सबल्यो ही कहलाती हैं। इसी तरह सँरियो गीत सम्बन्धी जनगीत सँरियो कहा जाता है। इन सब में पीछो और चूनड़ी के पीछे जन-जीवन की झंझट है। पुत्रवती स्त्री पीछो ओढ़ती है। मात के समय भाई अपनी बहिन को चूनड़ी ओढ़ाता है। सावण में हर

1. (प्रकृत रूप, कम से कम मेवाड़ में तो, इस शब्द का पीछो नहीं पीछियाँ है। पीछो शब्द गुण वाचक विशेषण मात्र है उससे सजा बनाने के लिए द्यो प्रत्यय जोड़ जाना हमारे विचार में राजस्थानी व्याकरण के अनुसार आवश्यक है।)
2. (शुद्ध प्रकृति रूप सहरियो। पृ० मे०)

राजस्थानी महिला 'लैरियो' धोड़ना चाहती है। पुत्रजन्म के पूर्व 'पोमचो' धोड़ा जाता है। इन वस्तुओं की धँघाई एवं छपाई तथा रंगाई भी एक कला है। यह कला राजस्थान की एक विशेष चीज है। साथ ही राजस्थान का यह एक प्रमुख गृह भी है।

सबसे पहले यहाँ राजस्थान का लोकगीत पीळो हिन्दी सहित प्रस्तुत किया जाता है। इस गीत की धुन भी इसी के नाम पर है। पूरा गीत इस प्रकार है।

(१)

माँवण बाड़ी बाइया जी गडमारु जी,
गुणसायर होला, भादूडं करपो छे निनाण जी,
बाई का बीरा, पीलो धण नै केशरी रंगाछो जी ॥१॥
भास्योत्र बाड़ी पूत भरी जी गडमारु जी,
गुणसायर होला, बातिग करपो छे कपाम जी,
बाई का बीरा, पीलो धण नै नारंगी रंगाछो ॥२॥
लोडणहानो लोडणो जी गडमारु जी,
गुण सायर होला, पीनी चतरमुजान जी,
बाई का बीरा, पीलो धण नै केसरी रंगाछो जी ॥३॥
कात्यो छे नानी मावसी जी गडमारु जी,
गुणसायर होला, भाव छटेरपो छे मून जी,
बाई का बीरा, पीलो धण नै केशरी रंगाछो जी ॥४॥
ताणो मो तणियो मेहर्त गडमारु जी,
गुणसायर होला, नळा ए भरपा भजमेर जी,
बाई का बीरा, पीलो धण नै नारंगी रंगाछो जी ॥५॥
रगियो तो गड तलहटी ओ गडमारु जी,
गुण सायर होला, रगियो तो जैमलमेर जी,
बाई का बीरा, पीलो धण नै केशरी रंगाछो जी ॥६॥
भाप सखीणी बूँदही जी गडमारु जी,
गुणसायर होला, जोरि हरी भान जी,
बाई का बीरा, पीलो धण नै नारंगी रंगाछो जी ॥७॥
धत्ता तो पत्ता घुघराओ गडमारु जी,

गुणसायर दोला, बिष बिष बाँद छाय जी,
 बाई का बीरा, पीलो घण नै केजरी रेंगाछो जी ॥८॥
 रंग्यो-रेंगायो म्हे गुण्यो गढमारु जी,
 गुणसायर दोला, जच्चा कै महस पट्टपाय जी,
 बाई का बीरा, पीलो घण नै नारगी रेंगाछो जी ॥९॥

(२)

हरिए किगन्न की धायरी जी गढमारु जी,
 गुणसायर दोला, भगुनूठपा रो बीर जी,
 बाई का बीरा, पीलो घण नै केजरी रेंगाछो जी ॥१०॥
 गल मै बगूमल बाँचयो जी गढमारु जी,
 गुणसायर दोला और मोतिपन का हार जी,
 बाई का बीरा, पीलो घण नै नारगी रेंगाछो जी ॥११॥
 पेंर भोऽ जच्चा नीसरी जी गढमारु जी,
 गुणसायर दोला, सहर बिमाऊ कै बजार जी,
 बाई का बीरा, पीलो घण नै नारगी रेंगाछो जी ॥१२॥
 लोग महाजन पुछियो जी गढमारु जी,
 गुण सायर दोला, कुण्या जी री कुलबहू जाय जी,
 बाई का बीरा, पीलो घण नै नारगी रेंगाछो जी ॥१३॥
 सुतरा जी री जच्चा कुलबहू जी गढमारु जी,
 गुणसायर दोला, कोटण ममधी री धोय जी,
 बाई का बीरा, पीलो घण नै केजरी रेंगाछो जी ॥१४॥
 रामलाल घर चंदरावली जी गढ मारु जी,
 गुणसायर दोला, छोटै योग री माय जी,
 बाई का बीरा, पीलो घण नै नारगी रेंगाछो जी ॥१५॥
 हाट मोही हटवा मोह्या जी गढमारु जी,
 गुणसायर दोला, बलद गुमाया भेदू जाट जी,
 बाई का बीरा, पीलो घण नै केजरी रेंगाछो जी ॥१६॥
 लेखो तो करता कायय मोह लिया जी गढमारु जी,
 गुणसायर दोला, सरवर मोही पणिहार जी,

बाई का बीरा, पीनो घण न नारंगी रंगाछो जी ॥१७॥
 राजा की राणी यूँ बवं जी गडमारु जी,
 गुणमायर होना, जच्चा की बरह्या म्हे भाए जी,
 बाई का बीरा, पीनो घण न केजरी रंगाछो जी ॥१८॥
 जच्चा की बूँत मुनागणी जी गडमारु जी,
 गुणमायर होना, नित उठ जलमं या पूत जी,
 बाई का बीरा, पीनो घण न नारंगी रंगाछो जी ॥१९॥
 जलवा हो पूजार पाछी बावडी जी, गडमारु जी,
 गुणमायर होना, लागे मामू जी के पाय जी,
 बाई का बीरा, पीनो घण न केजरी रंगाछो जी ॥२०॥
 सीछी हो ए सपूतिर्या जी गडमारु जी,
 बाई की भाभी, नित उठ जलज्यो ये पूत जी,
 बाई का बीरा, पीनो घण न केजरी रंगाछो जी ॥२१॥

हिन्दी भावार्थ

(१)

भावणु माम मे नेत मे बीज डाला गया और भाद्रपद मे उसे निराया गया । हे मेरे गुणी एवं चतुर पति, मुझे केजरी रंग के पीले छोड़ने का बडा शाय है । हे मेरी ननद के भाई, मुझे केजरी रंग का पीला छोड़ना मँगवा दो ॥१॥

भाविकन मे सेन मे फूल निकले और कार्तिक मे कपास तैयार हुआ । हे मेरे गुणी एवं चतुर पति, हे मेरी ननद के भाई, मुझे नारंगी रंग का पीला छोड़ना मँगवा दो ॥२॥

बपाग लोड़ने वाने ने कपास साँझी और चतुर मुजान मे उसकी बिनाई की । हे मेरे गुणी एवं चतुर पति, मुझे केजरी रंग का छोड़ना मँगवा दो ॥३॥

नानी और मौसी ने उसकी बत्ताई की तथा भाता ने मूल को धटेरा । हे मेरे गुणी एवं चतुर पति, मुझे नारंगी रंग का पीला छोड़ना मँगवा दो ॥४॥

मेड़ते मे उसका खाना खना गया और उसकी नाछ धरमेर मे भरी गई । हे मेरे गुणी एवं चतुर पति मुझे केजरी रंग का पीला छोड़ना मँगवा दो ॥५॥

यह गढ़ (चित्तोड़) की तलहटी में बना गया और जंतलमेर में उसकी रेंगाई हुई। हे मेरे गुणी एवं चतुर पति, मुझे नारंगी रंग का पीला ओढ़ना मँगवा दो ॥६॥

उसमें लसीली बूंदों की बेंघाई हुई यह जोरे की भाँति का तैयार हुआ। हे मेरे गुणी एवं चतुर पति, मुझे केशरी रंग का पीला ओढ़ना मँगवा दो ॥७॥

उसके पत्तों पर धुसरू लगाए गए और उसके बीच के भाग में चाँद बनाए गए। हे मेरे गुणी एवं चतुर पति, मुझे नारंगी रंग का पीला ओढ़ना मँगवा दो ॥८॥

पीला तैयार होकर आया और उसे चच्चा के महल में पहुँचाया गया। हे मेरे गुणी एवं चतुर पति, मुझे केशरी रंग का पीला ओढ़ना मँगवा दो ॥९॥

(२)

हरे रंग का थापरा पहिना और पीले रंग का ओढ़ना ओढ़ा। हे मेरे गुणी एवं चतुर पति, मुझे केशरी रंग का पीला ओढ़ना मँगवा दो ॥१०॥

कसुमल रंग की (लाल) काँचली पहिनी और गले में मोतियों का हार पहिना। हे मेरे गुणी एवं चतुर पति, मुझे नारंगी रंग का पीला ओढ़ना मँगवा दो ॥११॥

जच्चा बस्त्राभूषण धारण करके तैयार हुई और वह जलाशय पूजन के लिए अपने शहर के बाजार में होकर बाजे तथा मंगल गीत के साथ (जलवा के लिए) निकली। हे मेरे गुणी एवं चतुर पति, मुझे केशरी रंग का पीला ओढ़ना मँगवा दो ॥१२॥

महाजन लोगो ने उसे देखकर पूछा, यह किसकी कुलवधू जा रही ? हे मेरे गुणी एवं चतुर पति, मुझे नारंगी रंग का पीला ओढ़ना मँगवा दो ॥१३॥

यह अपने श्वसुर की कुलवधू है और कोट वाले समधी की बेटी है। हे मेरे गुणी एवं चतुर पति, मुझे केशरी रंग का पीला ओढ़ना मँगवा दो ॥१४॥

यह अपने पति की खन्दावली है और छोटे शिशु की माता है। मेरे गुणी एवं चतुर पति, मुझे नारंगी रंग का पीला ओढ़ना मँगवा दो ॥१५॥

उसे देखकर दुकानें प्रसन्न हो गईं, दुकानदार प्रसन्न हो गए, जाट इतना प्रसन्न हुआ कि उसे अपने बँलों तक की सुप न रही

घोर वे कहीं खोए गए । हे मेरे गुणी एव चतुर पति, मुझे केशरी रंग का पीला धोड़ना भेंगवा दो ॥१६॥

उसे देखकर हिमाव की फँलावट करने हुए कायस्थ प्रसन्न हो गए घोर मुझे की पनिहारियाँ प्रसन्न हो गई । हे मेरे गुणी एव चतुर पति, मुझे नारंगी रंग का पीला धोड़ना भेंगवा दो ॥१७॥

राजा की रानी ने उसे देखकर कहा, मैं जच्चा की (धर्म) बहिन बनूँगी । हे मेरे गुणी एव चतुर पति, मुझे केशरी रंग का पीला धोड़ना भेंगवा दो ॥१८॥

इस जच्चा की ब्रूज भुगलक्ष्मी है । यह हर समय पुत्र को जन्म देती है । हे मेरे गुणी एव चतुर पति, मुझे नारंगी रंग का पीला धोड़ना भेंगवा दो ॥१९॥

जच्चा जलाशय का पूजन करके वापिस घर आई घोर उसने अपनी शाम के चरण छूए । हे मेरे गुणी एव चतुर पति, मुझे केशरी रंग का पीला धोड़ना भेंगवा दो ॥२०॥

उसकी मास ने कहा तेरा विल मदा प्रगन्न रहे । (गूत में शब्द 'मीवी' पड़ा है जिसका जो मभवन् सङ्कृत शीलवनी बनाई स०) तू गुनुवनी हो । हे मेरी बेटो की भावी, तू मदा पुत्र को ही जन्म देना । हे मेरी ननद के भाई, मुझे केशरी रंग का पीला धोड़ना भेंगवा दो ॥२१॥

इस लोकगीत के दो भाग हैं । पूर्वार्द्ध में पीलो धोड़ने की सारी प्रक्रिया बपास की बुनार्द से लेकर उसके शोटा बिनारी लगाने तक का पूरा विवरण दिया है । उत्तरार्द्ध में उसे धोड़ कर प्रसूता के जलाशय पूजन का वर्णन है, जो कि राजस्थान का एक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण लोकगीत है । विषय-वर्णन गीत की महत्ता के अनुसार ही है । महत्ता, धर्ममेर, यह तथा जलसमेर के साथ पीळो धोड़ने का सम्बन्ध दिखाकर राजस्थान जनता का एकात्म्य प्रकट किया गया है । जलाशय पूजन के लिए जाने हुए प्रसूता की राज सज्जा को देखकर लोगों का प्रसन्न होना इस विषय की सर्वत्रोद्देशिता प्रकट करता है । इसमें भारतीय जीवन का उच्चादर्श है, "न क्व पापबलम्" राजा की रानी तथा पुत्रवती को देत उसकी बहिन बनने की क्षमिपत्ता बहनी है । गीत में होता एक चण्डावनी शब्द अतिशय होकर भी अतिशय के रूप में प्रयुक्त हुए हैं । राजस्थान में होता एक चण्डावनी के जीवन के हीन भी बहुत ज्यादा पाये जाते हैं । इनके अस्तित्व की विवेचना के कारण से यह

और नायिका के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। गीत के बाड़ी, बीरो, घण, बून्दी, चणतूठियो, फाचवो, जलवा आदि शब्दों में राजस्थानी जनजीवन का राग है।

राजस्थान में पीलो नामक यह एक ही गीत नहीं है। यहाँ इस नाम के विविध ढालों में अनेक गीत हैं। उनका विषय वर्णन भी लगभग एक ही है। यहाँ उनमें से कुछ चुने हुए उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे कि राजस्थानी जनता ने इस विषय को कितना महत्वपूर्ण माना है इसका कुछ अनुमान हो सके।

(१)

दिल्ली ए सहर सँ सायबा पोत भँगावो जी,
तो हाथ इकीसी गज बीसी गडमारु जी,
पीळो रँगावो जी ॥१॥

दिल्ली ए सहर सँ सायबा मोडी बुलावो जी,
तो नान्ही सी बूदी बँधावो गडमारु जी,
पीळो रँगावो जी ॥२॥

अल्ला तो पल्ला सायबा मोर पर्या जी,
तो बिच बिच चाँद छपावो गडमारु जी,
पीळो रँगावो जी ॥३॥

राय भागण बिच सायबा रणी ए घलावो जी,
तो छग्गा की छाय रँगावो गडमारु जी,
पीळो रँगावो जी ॥४॥

भाप सरीसा दोय छैल बुलावो जी,
तो दे फटकार सुकावो गड मारु जी,
पीळो रँगावो जी ॥५॥

रँग्यो ए रँगावो सायबा होयो ए सँजोतो जी,
तो जच्चा कं म्हेल पूँचावो गडमारु जी,
पीळो भल धोडो जी ॥६॥

पीळो तो धोड म्हारी जच्चा घाट पर बँटी जी,
तो घोर-जिठाब्दा मुगडो मोडयो गडमारु जी,
पीळो भल धोडो जी ॥७॥

पीरो तो छोड़ म्हारी जच्चा पाटें पर बँटी जी,
तो साम नणुद भोन सरायो गड मारु जी,
पीरो भल छोड़ो जी ॥८॥

बे बटुपड धारी माव रेंगायो जी,
तो बे मनमाना मैं धायो बटुपड म्हारो जी,
पीरो भल छोड़ो जी ॥९॥

ना मामू जी म्हारी माव रेंगायो जी,
तो ना मनमाळा सैं धायो मामू म्हारो जी,
पीरो भल छोड़ो जी ॥१०॥

मामू को जायो नणुद बाई को बीरो जी,
तो पीरो म्हारो मनभरियो रेंगायो गडमारु जी,
पीरो भल छोड़ो जी ॥११॥

पीरो तो छोड़ म्हारी जच्चा सरवर चानी जी,
तो सगळो राहर सरायो गडमारु जी,
पीरो भल छोड़ो जी ॥१२॥

पीरो तो छोड़ म्हारी जच्चा म्हेल पधारी जी,
तो पीरो म्हारो माह जी सरायो गडमारु जी,
पीरो भल छोड़ो जी ॥१३॥

पीरो तो छोड़ म्हारी जच्चा म्हेल पधारी जी,
तो बुरा निरासी नजर लगाई जच्चा म्हारी जी,
पीरो भल छोड़ो जी ॥१४॥

घारया ना घोघे म्हारी जच्चा मुलई ना बोले जी,
तो जच्चा को राजन बिलस्यो डोमैं गडमारु जी,
पीरो भल छोड़ो जी ॥१५॥

दिन्ती ए सहर सैं सायबा बँद बुलावो जी,
तो जच्चा को हाथ दिखावो गडमारु जी,
पीरो भल छोड़ो जी ॥१६॥

भाई तो भाई सायबा म्हारे रपैया जी,
तो हाथ दिखाई म्हारे पचासा गड मारु जी,
पीरो भल छोड़ो जी ॥१७॥

भाय चढ़ण को सायवा घुड़लो बकसावो जी,
तो जच्चा के जी की बघाई गडमारु जी,
पीळो भल भोदो जी ॥१८॥

भाय्या भी चोर्घ म्हारी जच्चा मुखई भी बीले जी,
तो जच्चा को राजन हरख्यो ठालै गडमारु जी,
पीळो भल भोदो जी ॥१९॥

तूँ छँ बंदण का बेटा असल ठगोरो जी,
तो म्हारो भोलो सो राजिन ठग लीन्यो गडमारु जी,
पीळो भल भोदो जी ॥२०॥

तूँ छँ साजन की बेटा असल चिरताली जी,
तो छल कर बंद बुलायो जच्चा राणी ए,
पीळो भल भोदो जी ॥२१॥

इण बंदा नै सायवा सीप दिरावो जी,
तो जताँ नै भेड़तो बकसावो गडमारु जी,
पीळो भल भोदो जी ॥२२॥

(२)

भण बोलें दोलो मुणं जी,
मुण म्हारा भँवर सुजान ।
भोय चनणूख्यो री मन रती जी,
लेखो म्हारी साल नणद रा बीर ॥
भो चनणूख्यो जी केसरिया भो सायब,
म्हारें मन बसै जी ॥ १ ॥

गैली ए मूरत बावली जी,
थे भण असल भँवार ।
बिन जायाँ भ्यूँ भोटिया जी,
हँसै ए महाजन सोय ॥
भो चनणूख्यो जी केसरिया भो सायब,
म्हारें मन बसै जी ॥ २ ॥

मन कुंमली भैला चडी जी,
 हरण नही मन मांय ।
 रात्रिन मानी नही बीननी जी,
 तो भट जलम्या ए भहारी माय ॥
 यो जनगूछो जी केसरिया ओ सायब,
 भहारं मन बस्यो जी ॥ ३ ॥
 कुण्या रं धारं बीनती जी,
 कूण मुणंगो पुकार ।
 कुण्या रं धारं बीनती जी,
 तो कूण मुणंगो पुकार ॥
 यो जनगूछो जी केसरिया ओ सायब,
 भहारं मन बस्यो जी ॥ ४ ॥
 बेमाता धारं बीनती जी,
 राम मुणंगो पुकार ॥
 बेमाता धारं बीनती जी,
 तो राम मुणंगो पुकार ॥
 यो जनगूछो जी केसरिया ओ सायब,
 भहारं मन बस्यो जी ॥ ५ ॥
 भूती छी मुख नीद में जी,
 तो भुपनो भयो ए जमान ॥
 भूती छी मुख नीद में जी,
 तो भुपनो भयो ए जमान ॥
 यो जनगूछो जी केसरिया ओ सायब,
 भहारं मन बस्यो जी ॥ ६ ॥
 साटा रं देस्या मोवन सापिया जी,
 तो धायण पूरयो जी चौह ।
 मोदी में देस्यो पीणनो जी,
 तो सिर जनगूछा रो जी धीर ॥
 यो जनगूछो जी केसरिया ओ सायब,
 भहारं मन बस्यो जी ॥ ७ ॥

ये नो ये दस सागिया जी,
 होई ए होलरिया री घास ।
 पुन्युं तो पछे पढ़वा च्यानणी जी,
 जायो घण ताढण पूत ॥
 यो चनगूढ्यो जी केसरिया ओ सायब,
 म्हारं मन बस्यो जी ॥ ८ ॥
 म्हे चनगूढ्यो गोरी लायस्यां जी,
 ये म्हानं भाति बताय ।
 म्हे चनगूढ्यो गोरी लायस्यां जी,
 तो ये म्हानं भात बताय ॥
 यो चनगूढ्य जी केसरिया ओ सायब,
 म्हारं मन बस्यो जी ॥ ९ ॥
 ताणो तो तणियो मेइत जी,
 नळा ए भरघा भजमेर ।
 नणियो तो गढ री तसहटीजी,
 तो रंगियो सायब जंससमेर ॥
 यो चनगूढ्यो जी केसरिया ओ सायब,
 म्हारं मन बस्यो जी ॥ १० ॥
 भल्ला तो पल्सा घूषरा जी,
 बिच बिच चाद छपाय ।
 भाय लखीणी बूँदड़ी जी,
 तो जीरं हूंदी जी भात ॥
 यो चनगूढ्यो जी केसरिया ओ सायब,
 म्हारं मन बस्यो जी ॥ ११ ॥
 हरिए किसव को घाघरो जी,
 सिर चनगूढ्यो रो घोर ।
 गळ में कसूमल काचवो जी,
 तो गळ मोतियन को जी हार ॥
 यो चनगूढ्यो जी केसरिया ओ सायब,
 म्हारं मन बस्यो जी ॥ १२ ॥

पंर छोड़ जच्चा भीसरी जी,
 सहर विसाऊ कँ बजार ।
 सोम महरजन पूछियो जी,
 तो कूप्पा जी री मुळबह जाय ॥
 यो बनगूठ्यो जी बेसरिया ओ सायब,
 म्हारँ मन बस्यो जी ॥ ११ ॥
 सुगरा जी री कुल बहू जी,
 बोटए समधी री धीय ।
 रामलास घर चंदरावळी जी,
 तो छोटँ गोर्ग की जी माय ॥
 यो बनगूठ्यो जी बेसरिया ओ सायब
 म्हारँ मन बस्यो जी ॥ १२ ॥
 हाट मोही हटवा मोह्या जी,
 सरबर मोह्या जी हस ।
 लिखो तो करता कायब मोह लिया जी,
 तो बलद गुमाया भेदू जाट ॥
 यो बनगूठ्यो जी बेसरिया ओ सायब
 म्हारँ मन बस्यो जी ॥ १५ ॥
 राजा की राणी यूँ कर्व जी,
 जच्चा की बणस्या म्हे भाए ।
 जच्चा की कून मुतासणी जी,
 ओ नित उठ जलमंगी पून ॥
 यो बनगूठ्यो जी बेसरिया ओ सायब,
 म्हारँ मन बस्यो जी ॥ १६ ॥
 जळवा तो पूबर पाछी बावटी जी,
 सामँ सामू ओ कँ पाय ।
 सीली तो हो ए सपूनियां जी,
 तो नित उठ जणजो ये पून ॥
 यो बनगूठ्यो जी बेसरिया ओ सायब,
 म्हारँ मन बस्यो जी ॥ १७ ॥

मन हरखी म्हेला चढी जी,
 हरख धणो मन मांय ।
 राजिन मानी म्हारी वीनती जी,
 तो भल जसस्या ए म्हारी माय ॥
 यो चनखूठ्यो जी केसरिया ओ सायव,
 म्हारै मन वस्यो जी ॥ १८ ॥

इनके अतिरिक्त और भी कई सय में ये गीत गाये जाते हैं । इन गीतों के बोल प्रायः समान ही रहते हैं फिर भी इनकी धुनें कई प्रकार की होती हैं । यह लोक संगीत की विशेषता है । एक पीलो गीत राजस्थान के प्रसिद्ध लोक गीत "कूँजा" की सय पर है । उसका प्रारम्भ इस प्रकार होता है—

धण बोलैं ढोलो सुणैं जी,
 सुण म्हारा भँवर सुजान ।
 म्हे चनखूठ्यो री मन रखी जी,
 सेधो नणद बाई रा बीर ॥
 भँवर पीछो हलदी को ह्याचो जी,
 चतर पीछो केसरिया ह्याचो जी ॥ १ ॥

इसी प्रकार एक पीलो लोक गीत राजस्थान के डफ की राग पर भी गाया जाता है । उसका प्रारम्भ इस प्रकार होता है ।

पहलो मास गोरी धण नै लाग्यो
 दूजो मास प्यारी धण नै लाग्यो
 बालभोल जिय जावै रमिया
 पीलो हलदी को,
 पीलो हलदी को रंगाचो जी बालम रसिया
 पीलो हलदी को ॥ १ ॥

राजस्थान का एक पीलो लोक गीत यहा के प्रसिद्ध गीत घूषरी की राग में गाया जाता है । उसके प्रारम्भ के बोल इस प्रकार हैं—

घर घर मारुजी गावैं छैं गीत,
 मनोखो पीलो म्हे सुण्यो जी म्हारा राज ।
 घर घर सायधण जाया छैं पून,
 कोई के धण जाई डोकरी जी म्हारा राज ।

एक ही लोकगीत का इसकी दायी में जगह जगह प्रकट करता है कि हमसे राजस्थानी महिला समाज का जितना सम्बन्ध है। हमारे देश की लोकगीत राजस्थानी नारी का ही एक सांस्कृतिक उद्गार है। इसके साथ ही प्रकट एक व्यवस्था जिस के सम्बन्ध में भी बहुत बड़ी समस्या में लोकगीत प्रकटित है। ये सब उन्हीं स्त्रियों के सांस्कृतिक जीवन है। इनमें भी जो जितने सामर्थ्य जीवन है उनमें जो सब की पाना बड़ी ही बेगवती है। जब ये जीवन पाये जाते हैं तो मानों सामान्य रूप का प्रकट माँ उमड़ पड़ता है। बड़े-बड़े कवियों के साहित्यिक समाज में भी वे भी समझाये मिलनी कठिन है। यही जनसाध्य की सब से बड़ी विशेषता है। इन गीतों में हमें लोक गीतों का समूह पाने की भी मित्रता ही है साथ ही लोक हृदय का उद्गारण विश्व भी प्रकट होता है। मानव हृदय-नवी के ध्वन्य गुरुमग्न ताज इन गीतों की धुनों में प्रकट होते हैं। ये सब गीत राजस्थानी महिला समाज के पीछे सामक जीवन में सम्बन्धित है क्योंकि इन गीत में नारी समाज की सम्पूर्ण सामना पकवती होती है।

इन गीत में भारतीय नारी के सम्बन्ध की अभिप्राया प्रकट हुई। यह कुलवधू बनना चाहती है, यह माता का गौरवमय पद पाना चाहती है। पुत्रवती बनना ही उसके जीवन की चरम सम्पत्ति है। पूर्ण और पश्चिम का यही विभेद है। पश्चिम की नारी परम शुद्धता बनना चाहती है। उसके लिए वधू एवं माता बनना उनका महत्व नहीं रहता। इसके विपरीत भारतीय नारी के सम्बन्ध की अभिलाषा है, मानृपद पाना। भारतीय नारी की इसी अभिलाषा का प्रतीक है "पीलो छोड़ना।" यह अपना सर्वाधिक सौन्दर्य भी पीलो छोड़ने में ही अनुभव करती है। यही इस लोकगीत में भी प्रकट हुआ है। जब जल्पा पीलो छोड़ कर जसाशय पूजन के लिए जाती है, तो सभी उसे देख कर परम प्रसन्न होते हैं। इसमें भारतीय समाज के हृदय की भावना प्रकट होती है। यही भावना भारतीय साहित्य में भी स्थापन-स्थान पर प्रकट की गई। साहित्य समाज का दर्पण होता है। नीचे इस विषय के उदाहरण देखिए। थोड़े से शब्दों में जितनी गहरी बात कही गई है—

माता भवतु सम्पत्तिः

—अथर्ववेद

मातृदेवो भव

—तैत्तिरीयोपनिषद्

या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता—दुर्गासप्तशती

भारत के विधि निर्माता मनु ने भारतीय नारी का जो पशोपान किया है उसके पीछे भी भावना बाम कर रही है। यह पशोपान भारतीय संस्कृति के प्राणों का स्पन्दन है।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।
 भर्तृतान्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रियाः ॥
 तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणान्छादनाशनैः ।
 भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषुत्सावेषु च ॥
 सनुष्टौ भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च ।
 यास्पन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥
 यदि हि स्त्री न रोचेत् पुमांसं न प्रमोदयेत् ।
 अप्रमोदात्यपुनः पुंसः प्रजर्नं न प्रवर्तते ॥
 स्त्रिमां तु रोचमानाया सर्वं त द्रोचने कुलम् ।
 तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥

साथ ही मनु के निम्न वचन भी इस विषय में विशेष ध्यान देकर मनन करने योग्य हैं ।

एतावानेव पुरुषा मज्जामाऽऽत्मा प्रवेति है ।
 विप्राः प्राहुस्तथा चैतद्यो भर्ता सा स्मृतागना ॥
 ऋणानि त्रीष्ययाकृत्य मनी मोक्षे निवेशयेत् ।
 भनपाकृत्य भोक्षं तु सेवामानो ब्रजत्ययः ।

ऊपर कहा गया है कि भारत का समवेत स्वर एक ही है । जो विचार धारा हमारे साहित्य में प्राचीन काल से चली आ रही है, उसी की राग ध्रुव भी भारतीय प्रजा गाती है । भारत के सभी जनपदों के लोक गीत इस दृष्टि से एक प्राण हैं, ऊपर बोली गीत के विविध रूपों में भारतीय नारी की जो अमर अभिलाषा रही हुई है उसकी गुंज सारे देश में पाई जाती है । पुत्र की कामना के गीत भारत के सभी जनपदों में मंगल के साथ गाये जाते हैं । यहाँ इस विषय में एक उदाहरण आगे प्रस्तुत किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश का एक लोग गीत देखिए । इस गीत की वस्तु के अनुसार एक भारतीय नारी पुत्र की कामना से तपस्या करती है और फिर अपनी मनोकामना सिद्ध करती है । इस गीत का भाव बड़ा गंभीर है । पूरा गीत इस प्रकार है—

गंगा जमुनवाँ के बिछवा,
 तेदवयाँ एक तपु करइ हो ।
 गंगा अपनी नहर हमे देनिउ,
 मैं माँभाघार दूबित हो ॥१॥

की तोहि सास समुर दुग,
 कि नहर दूरि बग^१ ।
 तेवई की तोरे हरि परदेस,
 बवन दुख डूबउ हो ॥ २ ॥
 गगा ना भोरे सास समुर दुग,
 नाही नहर दूरि बस^२ ।
 गगा ना भोरे हरी परदेस,
 कोवि दुखि दुख डूबउ हो ॥ ३ ॥
 जाहु तेवइया घर अपने,
 हम न सहर देबर हो ।
 तेवई भ्राजु के नवए महिनबा,
 होरिल तोरे होई है हो ॥ ४ ॥
 गगा गहवरि पिपरी चडउवं,
 होरिव जब होइ है हो ।
 गगा देहु भगीरथ पून,
 जगत जग गावइ हो ॥ ५ ॥

लोकगीत भात का सांस्कृतिक अध्ययन

लोकगीतो में जनजीवन का स्वाभाविक एवं सरस रूप प्रकट होता है। वहाँ किसी प्रकार की कृत्रिमता का निशान भी नहीं रहता। भतः किसी प्रदेश की जनता के हृदय को उद्दिष्ट करने के लोकगीत उत्तम साधन सिद्ध होते हैं। ऐसे गीतो में लोक हृदय की आशा-प्रभिलाषा, आव-उमंग एवं दुःख-दर्द आदि सभी कुछ परिलक्षित होते हैं।

राजस्थान तो लोकगीतो का रत्नाकर है। यहाँ अगणित लोकगीत हैं। साथ ही उनमें रूप तथा विषय की दृष्टि से बँविध्य भी है। इसी प्रकार विवाह के गीतो की संख्या भी काफी बड़ी है। वैवाहिक आयोजन से सम्बन्धित एक भी ऐसा दस्तूर नहीं, जिसके विषय में एक अथवा अनेक गीत न हों। सभी परम्पराएँ गीत गाकर पूर्ण सामाजिक रूप में निभाई जाती हैं।

विवाह के गीतों में ही एक विशिष्ट वर्ग 'भात' के गीतो का है। माई अपनी बहिन के पुत्र अथवा पुत्री के विवाह के समय भात भरता है। भात भरना बड़ा ही पुण्य कार्य माना गया है। इस अवसर पर माई अपनी बहिन को वस्त्र, आभूषण एवं रुपये आदि भेंट करता है। राजस्थानी गृहस्थ जीवन में यह एक विशेष अवसर है। इसके सम्बन्ध में अनेक लोकगीत प्रचलित हैं। ये गीत बड़े ही सरस तथा मार्मिक हैं। इनमें से एक गीत का सांस्कृतिक अध्ययन किया जाता है। यह गीत कुछ बड़ा सा है और भात भरने का धन्य

चित्र प्रकट करता है। साथ ही इसमें साधारण सा कथामूल भी है। सर्व-प्रथम गीत अपने मूल रूप में दिया जाता है—

भात

बाढी बाढी ओ बीरा काजळिया री रेत,
घटा प पचाधी बीरा ऊमटी जी,
जेठा र ओ बीरा पहलं जी मास ज ओ,
मिरया पीया ओ बीरा छाक लिया जी।
सादां र ओ बीरा दूजे जी मास ज ओ,
हाढीहा हळ बीरा जोडिया जी।
तावणिय र ओ बीरा भगणं जी मास ज ओ,
धोरा धामण ओ बीरा मुक रयो जी।
भाडूड र ओ बीरा चोचं जी मास ज ओ,
बेवडिया ओ बीरा पळ लागिया जी,
गहरा बाजं ओ बीरा बिलोवणा जी।
धामोश र ओ बीरा पंचवं जी मास ज ओ,
मास मिटूं ओ बीरा बाजगे जी।
बाडिगड र ओ बीरा छट्ट जी मास ज ओ,
पुण पुण बोटा ओ बीरा सं भरया जी।

(२)

भगसरिया र ओ बीरा सतवं जी मास ज ओ,
पण मृदवं पिब पाजिगं जी।
धामणं ओ तायब सात वरस बी धीय ज ओ,
पानं शूराओ ओ तायब बभूं सरं जी।
दुगे ए गोरी पारो जळहरासी बाप ज ए,
रास देई पारी माय नं ए,
दुगे ए गोरी पारो बाट बबर सो बीर ज ए,
गारं रचमण पारी भावजा जी,
दुगे ए गोरी पारो लाड-बाबा को जोड ज ए,
बापी-तापा को ए गोरी भूमलो ए।
दुगे ए गोरी पारी मा बी पारी रंश ज ए,
दुगे रंश रंश गोरी बाट्या ए।

गहाने ओ सायन धन बुझाय ज ओ,
 ये भारा बग्गा गगाणु स्यो जी ।
 स्याओ ओ सायन पायटिया मुगाय ज ओ,
 गुरु की तो भेती पूरी पान जी ।

(३)

रठाय ए गरी दळती सी राग ज ए,
 दिन तो उगायो पारं पो'र में जी ।
 घाई घाई ओ सायन-बाप-दादा री पोळ ज ओ,
 भेती यघारु बीरा भीत में जी ।
 मिलगो ओ बीरा जामण जायो बीर ज ओ,
 कितड़ हुरग घाई ये भाइया जी ।
 गहारं ओ बीरा सात घरत की धीय ज ओ,
 ये की बिहद उतायळी जी ।
 रापां ए बाई पाने जिनया रा भात ज ए,
 हरिया मूग मरोट में जी ।
 जीमा ए बाई बीरो-भनद साय ज ए,
 जीम्या-जूठ्या बाई रस रया जी ।
 बंठ्या ए बाई तसत विछाय ज ए,
 बीरो भनद दोठूं बतळाइया जी ।
 करल्यो ए बाई लोका जी चार ज ए,
 किसी ए करां बाई उढ़ावणी जी ।
 मुसरं नै ओ बीरा खुला ए कवाण ज ओ,
 सामू नै तील पचास की जी ।
 देवर-जेठां नै बीरा पिचरग पाध ज ओ,
 घोर जिठाण्या नै बीरा पोमचा जी ।
 धीया रो ओ बीरा भर-भर भात ज ओ,
 कवरां जोगी बीरा बीटळी जी ।
 नृत्यो ए बाई सी परवार ज ए,
 नृत चली घर आपणं जी ।

(४)

सूती ओ बीरा निस भर नीद ज ओ,

देवर मगलो बीरा राळियो जी ।
 करनी ए भावज बीरा रो गुमान ज ए,
 बीर बनीमो घारा ले रया जी ।
 मनई मे भो बीरा घाई छै रीम ज भो,
 ले घटलो सरवर गई जी ।
 गरवरिये री भो बीरा ऊंची-नीची पाळ ज भो,
 एक चडू दूजी ऊतर जी ।
 भीणी भीणी भो बीरा उडै छै गुमाल ज भो,
 गहार पीवर रं बीरा मारगा जी ।
 रप को भो बीरा हो यो भिणकार ज भो,
 बलदा का बाग्या बीरा घूषरा जी ।
 बायल को भो बीरा भटायो छै सेल ज भो,
 बलदा को चिलकी बीरा सीगटी जी ।
 बीरा री भो बीरा चिलकी पिचरण पाप ज भो,
 भावजा रा चिलक्या बूडला जी ।
 भावै भो बीरा बीही को सो नाळ ज भो,
 किरत्या को भो बीरा भूमलो जी ।
 मनई मे भो बीरा धीरज धार ज भो,
 ले घटलो भर बावडी जी ।

(५)

घटलो भो बीरा दियो ए उतार ज भो,
 जाय'र चड गई बीरा डागळ जी ।
 बजारा मे भो बीरा डेरा जी ढाळ ज भो,
 लाल तम्बू बीरा ताणिया जी ।
 के कोई भो बीरा मुगल-पठाण ज भो,
 के सोदागर बीरा ऊतरयो जी ।
 ना कोई ए बाई मुगल-पठाण ज ए,
 ना सोदागर बीरा ऊतरयो जी ।
 म्हे छा ए बाई बसदेवजी रा सीव ज ए,
 राजीहँ घरजन जी रा बह-भानई जी ।
 म्हे छा ए बाई सोदरा रा बीर ज ए,
 बबर लाडेल हँ रा बाई मामला जी ।

एक वर ओ देवर वायर भाव ज ओ,
 धानि ओ दिसावूं मेरा मातई जी ।
 बिसारो ए भावज मनहुं रो रोस ज ए,
 वै परवारी भागळा जी ।

(६)

भात ज ए घाई भरस्या विसवा बीस ज ए,
 सहर बजारां घाई उढावणी जी ।
 बजारा मे ओ बीरा नारेळां रो भात ज ओ,
 छल-सुपारी बीरा बोधणी जी ।
 पहली ओ बीरा काकड़ियो उढाय ज ओ,
 पाछे उढाई कूवा-वावड़ी जी ।
 पहली ओ बीरा मोळ उढाय ज ओ,
 पाछे गिगन पहरावणी जी ।
 सुसरं नै बीरा खुल्ता ए कवाण ज ओ,
 सामू नै तीळ पचास की जी ।
 देवर-जेठा नै बीरा पिचरग पाय ज ओ,
 घोर-जिठाण्या नै बीरा पोमचा जी ।
 धीया रो ओ बीरा भर भर भात ज ओ,
 कवरां जोगी बीरा बीटळी जी ।
 सामब नै ओ बीरा पाबु जी धोक ज ओ,
 हम घण मोली बीरा चूतड़ी जी ।
 देस्मा ए घाई म्होर पचास ज ए,
 रिपिया तो देस्या घाई ब्योड सै जी ।
 भाएजी नै ए घाई घोळा-चूनड ल्याय ज ए,
 म्हे परचारा घाई भागळा जी ।

स्पष्ट ही इस गीत की वस्तु कई भागों में विभक्त है। इन विभागों को ऊपर संख्या द्वारा प्रकट कर दिया गया है। प्रथम विभाग में जलागम से लेकर खेती का सम्पूर्ण विवरण है। इस कार्य में सात मास का समय लगा है। गीत में प्रत्येक मास के लिए एक 'कड़ी' है। द्वितीय विभाग में पति-पत्नी का वार्तालाप है। ये दोनों अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय करते हैं और पत्नी के पीहर निर्मग्नण देने की चर्चा होती है। तृतीय विभाग में गीत की नायिका अपने पीहर पहुँच कर अपने भाई को

पुत्री-परिवार हेतु निमंत्रित करती है। बड़ा भात की भेंट का विवरण है। अनुषंग विभाग में नायिका अपने घर लौट आती है। विवाह का दिन निकट आ जाना है तब उमरा देवर उने ताना देता है कि उसका भाई नहीं पहुँच पाया है। इस ताने में वह दुगो होकर मगोवर चली जाती है और वहाँ विभिन्न अवस्था में अपने पीहर के मार्ग की ओर देखती है। उसे दूर से अपना भाई गपरिहार आता हुआ नजर आता है और प्रसन्न चित्त होकर वह अपने घर लौट आती है। पापवें विभाग में उसके भाई के आने और उसके द्वारा देवर के ताने का उत्तर दिए जाने की चर्चा है। अन्त में छोटे विभाग में भात भरने की क्रिया का वर्णन किया गया है। इस प्रकार अक्षिप्त रूप में विविध दृश्य प्रकट करके गीत की बयावस्तु संपूर्ण होती है।

प्रस्तुत सोकगीतिका की प्रस्तावना ध्यान देने योग्य है। उसमें कृपि बर्म द्वारा गृहस्थ-जीवन की सम्पन्नता का चित्र प्रकट किया गया है। इसके बाद पुत्री के विवाह की चर्चा आती है। गावो के लोग मेती में प्रवृद्धी पैदावार होने पर ही इस प्रकार के आयोजन करते हैं। अकाल के समय वहाँ विवाह-गादी का कार्य-क्रम भी मद सा ही रहता है। राजस्थान के बहुमूल्यक 'बघावा' गीतो में घर की जो समृद्धि चित्रित की जाती है, उसी की एक भलक प्रस्तुत गीत के प्रारम्भ में दिखलाई देती है।

विवाह-प्रस्ताव के समय हम पति की पलंग पर और पत्नी को छोटे से 'मुद्दे' पर विराजमान देखते हैं। यह चित्र बड़ा सुन्दर है। इसमें विचार-विमर्श की मुद्रा स्वयं ही बन जाती है और दाम्पत्य जीवन का एक विशेष पक्ष उभर कर सामने आता है। गीत में पीहर और समुराल के अनेक सम्बन्धों की चर्चा की गई है। इन सभी सम्बन्धों में सीहार्द की भावना व्याप्त है। अमल में राजस्थानी सोकगीतो में सम्मिलित-परिवार के रस की राग समाई हुई है। यह राग बड़ी सरस और मधुर है। इसके पीछे समवेत स्वरों की शक्ति भी है। भारतीय गृहस्थ-जीवन का यह ध्येय रहा है कि विविध सम्बन्धों के लोग मुमधुर-बधन के द्वारा शक्ति सम्पन्न बने रहें।

प्रस्तुत गीत 'घो वीरा' और 'ए वार्द' के सबोधनों से आद्यन्त भरा-पूरा है। अनेक 'कडियो' (पक्तियों का समूह) में तो ऐसा प्रयोग गीत की गति देने के लिए अथवा 'धुन' को बनाए रखने के लिए हुआ है। इन प्रयोगों पर ध्यान देने से सहज ही स्पष्ट होता है कि इस गीत में भाई बहिन के प्रवल प्रेम की भव्य धारा प्रवाहित है। अमल में भात भरने की प्रथा ही भाई-बहिन के प्रेम का उज्ज्वल रूप है। जब गीत-नायिका को देवर ताना देता

है तो उसको बड़ी मानमिक पीटा होती है और वह भाई का मार्ग देखने के लिए सरोवर की ओर चली जाती है। वेदना की इस तीव्रता में भी भाई-बहिन के प्रेम की वास्तविक स्थिति सामने आती है। पुत्री भयवा पुत्र के विवाह में उसका अपना भाई उपस्थित न हो, यह असहनीय है। राजस्थान में भाई के लिए 'वीर' शब्द का प्रयोग प्रचलित है। गीत में भी सर्वत्र 'वीर' शब्द ही ग्रहण किया गया है। यह प्रयोग सर्वथा सार्थक है। नारी के लिए पति रक्षा करने वाला है तो उसका वीर सुरक्षा करने वाला है। इन दोनों के बल से यह स्वयं भी सचला है।

गीत में मध्यकालीन राजस्थान का वातावरण चित्रित है। इससे गीत की प्राचीनता प्रकट होती है। कन्या के विवाह के लिए सात वर्ष की अवस्था समुचित मानली गई है और घर में तैयारी होने लगी है। कन्या का विवाह गृहस्थ-जीवन के लिए विशेष महत्व का विषय है। यह पुण्य कार्य है। फिर भी यह पुण्य कार्य समय की विचारधारा के अनुसार जल्दी ही कर लिया गया है। लोकगीतों में यह स्थिति प्रकट नहीं रह सकती। इसके अतिरिक्त जब 'भतई' (भात भरने वाला) पूरे दल-बल के साथ अपनी बहिन के यहा आता है तो उसे देखकर किसी ससैन्य डेरा करने वाले सेनापति (मुगल-पठान) या सौदागर को स्मरण किया गया है। यह भी राजस्थान का मध्यकालीन चित्रण है। सेनापतियों का डेरा उस जमाने में जहां-तहां होता ही रहता था और मैदान में तम्बू तन जाते थे। व्यापारी लोग भी उन दिनों पूरे दलबल के साथ यात्रा करते थे। वे एक स्थान से माल खरीदते और दूसरे पर बेचते थे। कई बनजारों अथवा सौदागरों का तो राजस्थानी लोककथाओं में बड़ा नाम है। इनमें 'खल्ली बिणजार' तो सुप्रसिद्ध है।

गीत का एक पक्ष और भी विशेष ध्यान देने योग्य है। भात के वस्तूर में भाई अपनी बहन के सब ससुराल वालों को वस्त्र भेंट करता है। इसके पहिले काकड़, कूबा-बाबड़ी और पोछ (दरवाजा) को वस्त्र ओढ़ाने के लिए भाई को कहा गया है। काकड़ (मीमा) में क्षेत्र विशेष के आरक्ष देवता का निवास माना जाता है। यह प्राचीन काल का यक्ष है, जो आज भी राजस्थान में अनेक नामों से लोक पूजित है। इसे वर्तमान में खेतरपाल अथवा 'खैर को भोमियो' कह दिया जाना है। किसी क्षेत्र विशेष में प्रवेश करते समय के आरक्ष देवता का सम्मान करना आवश्यक है। कूबा-बाबड़ी का भी देवता होता है। वर्तमान में इस पद पर हनुमान की प्रतिष्ठा है। इसी तरह घर का आरक्ष देवता दरवाजे पर स्थापित रहता है। इसका वर्तमान

रूप गणेश है। गीत में इन तीनों स्थानों के धारक देवताओं को वस्त्र भेंट करने के बाद अन्य किसी व्यक्ति को सम्मिलित करने का कार्य होता है। यह प्रसंग भारतीय जनजीवन के अति प्राचीन पूजा-विधान की ओर संकेत करता है। कहा जाता है कि जब लाग्ना पूनाणी भात भरने के लिए चला तो उमने मार्ग के प्रत्येक वृक्ष को वस्त्र भेंट किया था। प्राचीन काल में यद्यपि देवता का निवास स्थान प्रायः कोई वृक्ष या जलाशय ही माना जाता था। राजस्थान में अब भी वृक्ष-पूजा का बड़ा प्रचार है। इसमें प्रकट होता है कि भारतीय संस्कृति समयानुसार ऊपरी रूप परिवर्तित करके अपनी मूल-भात्मा को सुरक्षित रखती रही है।

गीत में कुल चार पात्र प्रकट हैं—पति, पत्नि, भाई और देवर। पति विचारशील और गम्भीर है। पत्नि आदर्श गृहणी है। भाई उदार तथा स्वाभिमानी है। देवर छोटा सा स्वतन्त्र एवं विनोदी है। पात्रों का चार्नाचार गीत की गति प्रदान करता है। इस प्रकार जीवन का नाटकीय तन्त्र बड़ा आकर्षक एवं रोचक बन गया है। आन सम्बन्धी अन्य गीतों में भी लगभग ऐसा ही चार्नाचार मिलता है। प्रमुख गीत के प्रारम्भिक अंश को छोड़कर उमका शेष भाग इस गीत में सहज ही देखा जा सकता है—

धो बीरा, मेरपो-मेरपो बरमलो भेट, जामगजाया,
माग्री सी बूँद मुहावणी जी।
धोरा बीरा, तूँ बित साईं छे बार, जामगजाया,
सारा पहली नूनियो जी।

इस प्रकार अन्य सोवगीतों में भी विषय के अनुसार कहियों की सामान्य देती जाती है। इस सम्बन्ध में 'पीटो' (पुत्रवती के छोड़ने का अर्थ) नामक अनेक गीतों की तुलना विशेष उपयोगी है। अर्थ विशेष के दोनों की यह आन्तरिक एवं आणविक मोहहृदय की सरलता के साथ स्वर-गीतद्वय के विभिन्न रूपों के अति अतिरिक्त का भी परिचय देती है।

इस गीत में कई शब्द इस प्रकार के प्रयुक्त हैं, जिनका अर्थ-वचन सामान्य व्यवहार में कम है। साथ ही अनेक प्रयोग ऐसे भी हैं, जो विशेष रूप से अर्थपूर्ण हैं। आगे ऐसे प्रयोगों का सन्दर्भित बिना जाता है—

१. पचाधी—राजस्थान में दिवालों के अन्त-अन्त गीत-रस है। उनमें एक दिवा का नाम 'पचाधी' है। उनमें और वाद्वय बोल के बीच की दिवा को उपाधि कहते हैं।

२. धामल—एक प्रकार की धात ।

३. जलहरजामी बाप—जामी शब्द जन्म देने वाले पिता के लिए प्रयुक्त होता है । इसकी समता जीवनदाता एवं पोषणकर्त्ता जलधर (बादल) से की जाती है । लोकगीतों में इसका प्रयोग अत्यधिक है । बाप शब्द समानार्थक होने पर भी इसके साथ अतिरिक्त जुड़ गया है ।

४. रातादेई माय—माता को रात्रि देवी विशेष कारण से कहा गया है । माता बहुत अधिक देती है । अतः उसे रात्रि की देवी बताया है । परन्तु यहाँ उसे कार्तिक की रात्रि के रूप में ग्रहण करना चाहिए । कार्तिक की रात्रि में किसान अपनी फसल घर लाता है और उससे घर भर जाता है । इसलिए कार्तिक की रात को विशेष महत्व प्राप्त है । स्पष्टीकरण हेतु निम्न पक्तियाँ द्रष्टव्य हैं:—

कोयल आज मेरी रातादेई चायजै,
रातादेई कातिगड़ा री रात,
झमल्या ऊणा-झूणा सँ भरै . (भाव का गीत)

५. राई-रकमल—भाई को कान्हूकँवर कहा गया है और भाभी के लिए राई तथा रकमल का प्रयोग है । राई एक गोपी का नाम है, जो राधा, हविमणी तथा सत्यभामा आदि से भिन्न है । 'हरजसों' में राई की चर्चा अनेकशः पाती है । गीतों में दुल्हे को 'राईवर' कहा जाता है । अतक्याओं में 'राई-शामोदर' का स्मरण होता ही है । प्रयोग द्रष्टव्य है—

नारामल के भारतें जो च्यार जणी रखवाळ,
राई, रकमल, राधकाजी, चोधी जशोदा हर की माय,
नारामल को भारतो, हरे राम । (कातिग की हरजस)

६. बिड़द—राजस्थानी में 'बिड़द' के अतिरिक्त वृद्धि का विकसित रूप भी 'बिड़द' ही है । वृद्धिवाचक प्रयोग देता—

बिड़द-विनायक दीनू जी आया,
आप पवास्या सीळें बड तळें ।

यहाँ विनायक में माय वृद्धि का प्रयोग है । विवाह की सानन्द सम्पन्नता का श्रेय भारश देवता विनायक को ही दिया जाता है । उसके साथ वृद्धि का रहना आवश्यक है । ऐसी स्थिति में बिड़द शब्द का प्रयोग 'विवाह' के अर्थ में हो चला है । विवाह के प्रारम्भ में विनायक की स्थापना करने को 'बिड़द बँटाणो' कहा जाता है ।

७. बबाली—'बबा' मखे घोर बड़े बोट को कहा जाता था। बाद-शाहों की योगाश्रम में 'बबा' का मुख्य स्थान था। उत्तरी नवल पर अन्य लोग भी इसे पहिने रहे हैं। यह गीत 'भात' के दस्तूर का है। धत इसमें अन्य भी बड़े मर्दाना तथा जवाना वस्त्रों के नाम आये हैं उनके नाम इस प्रकार हैं—नौल (जवाना योगाश्रम टममें छोड़गो बबजो, तथा सहगो या घापरों तीनों सम्मिलित रहते हैं), पाप (मर्दाना वस्त्र, गिर पर धारण करने का। पाप इज्जत की निशानी है), पोषको (स्त्री की छोड़गी पुत्रवती महिला 'पीळो' छोड़नी है और अन्य 'पीसको'), धोड़ली (चादर या कुपट्टा, बागो-धोड़ली का मधुक्त प्रयोग घोनवाल में प्रचलित है), भूलही (छोड़ली, यह लाल रंग की होती है और इसमें बंधाई का काम पूरे स्थान पर रहना है। अन्य छोड़ली के समान इसमें 'बोब' नहीं होना), चोळो (घाघरा धधवा सहगा, चोळो-धनरी तथा घाट-चोळो प्रयोग भी प्रचलित है। मोरा की यह पक्ति प्रसिद्ध है—पचरग चोळो पटर गली में भिरमिट रमवा जाती।)

८. उई छे गुलान—मार्ग में जब जनसमूह तेज सवारी पर आता है तो धूल उड़ती है और आकाश में छा जाती है। गीत में भागलिकता को ध्यान में रखकर उगे गुलान उठाना कहा गया है। राजस्थानी के पुराने साहित्य में एक मुहावरा 'गुडी ऊछली' भी अनेकाने देया जाता है। 'गुडी' छोटी ध्वजा और गुलान दोनों को कहते हैं। विवाह आदि भागलिक अवसरों पर रंग और गुलान का प्रयोग होता है। घन 'गुडी ऊछली' मुहावरा आनन्द मनाने के अर्थ में लिया जाता है। जहाँ ध्वजा का प्रयोग होता है, वहाँ यह मुहावरा न बनकर अभिधेय अर्थ में ग्रहण किया जाता है।

९. बनीसी—भात के निमन्त्रण-स्वरूप भाई को 'बत्तीसी' भेंट की जाती है। इसमें गेंडी, मोळी, चावळ, गुड, लोपरा, नारेळ वस्त्र तथा कुछ नकद रक्का जाता है। सम्भवतः वस्तुओं की मर्यादा के अनुसार इस भेंट का ऐसा नाम पड़ा है।

१०. किरत्या की मयवी—कृतिका नक्षत्र। सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए महिला समूह की उपमा कृतिका नक्षत्र से दी जाती है। यह उपमान कहा ही सुन्दर है। इसी प्रकार गीत में सम्बन्धी कनार को 'वीडी रो गो नाळ' कहा गया है।

११. भेली बघाह—गुड के चपटे और गोलाकार रण्ड को भेली कहते हैं। भागलिकता के विचार में 'भेली' को छोड़ना या छोड़ना न करना

‘वधारणा’ (अर्थात् बढ़ाना) कहा है। इस प्रकार गीत में सर्वत्र मांगलिकता को दृष्टि में रखा गया है। गीत में नायिका सरोवर पर से अपने घड़े को भर कर घर लौटती है क्योंकि खाली घड़ा लेकर आना अशुभ माना जाता है।

प्रस्तुत गीत के प्रारम्भ में वर्षागम, कृषि-कार्य, घर की समृद्धि और कन्यादान रूपी यज्ञ के आयोजन का प्रसंग है। इसमें प्राचीन भारत की इन्द्र-पूजा की झलक है। पौराणिक संदर्भ तो गीत में स्पष्ट ही है। साथ ही इसमें बौद्धकालीन भारत की अति विस्तृत यक्षपूजा भी अपने परिवर्तित रूप में प्रकट है। मुसलमानी शासनकाल के भारतीय जीवन का सकेत भी इस गीत में प्राप्त है। इस प्रकार भारतीय सस्कृति के अनेक तत्वों का सुन्दर समन्वय इस राजस्थानी लोकगीत (भात) में दर्शनीय है।

महाकवि कालिदास वर्णित शकुन्तला की विदाई और राजस्थानी लोकगीत

भारतीय मस्त्रुति का मूल मन्त्र है लोके वेदे च । जो चीज वेद अर्थात् शास्त्र में है वही लोक में भी है । यह सत्य ही कहा गया है कि भारतीय मस्त्रुति का एक चरण वेद (शास्त्र) में है तो उसका दूसरा चरण लोक है । यही कारण है कि यहाँ का लोक साहित्य और अभिजात्य साहित्य परस्पर घुले-मिले हैं । यह विषय विस्तृत अध्ययन की अपेक्षा रखता है ।

महाकवि कालिदास प्रणीत 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' नाटक विश्वविख्यात है । इस नाटक के चौथे अंक में पारिवारिक जीवन का एक अत्यन्त सुकोमल प्रसंग चित्रित है । यही प्रसंग विविध लोक गीतों में भी अनेकशः वर्णित है । लोभ गीत तो है ही प्रपानतया पारिवारिक जीवन के रस की राग । ऐसी स्थिति में महाकवि वर्णित इस प्रसंग की लोक गीतों से गुलना करना एक रोचक विषय है । प्रस्तुत लेख में राजस्थानी लोक गीतों के सन्दर्भ में इस विषय पर कुछ विस्तार से चर्चा करने की चेष्टा की जाती है ।

ध्यान रखना चाहिए कि कालिदास की शाकुन्तला एक प्राथम में निवास करती है और साधारण गृहस्थ का बानावरण । इसमें भिन्न प्रकार का होता है । इन दोनों में स्थान भेद और काल भेद अवश्य है परन्तु इनकी धनधरा लगभग समान ही है । देश-काल की भिन्नता को दृष्टि में रखते हुए इस

रिपिया देम्मां राजकंवर की दात, धरु गोरी,
 कोई जूँ घर सोन्है आपणो जी ।
 उठ बाई सीता, पैर पटोळो, कर गठजोड़ो,
 धारा बाबोजी बचना हारिया जी ।
 उठ बाई सीता, पैर पटोळो, कर गठजोड़ो,
 धारा बापूजी बचना हारिया जी ।
 उठ बाई सीता, पैर पटोळो, कर गठजोड़ो,
 धारा धीगोजी बचना हारिया जी ।
 थोट लछो कर बाई सीता, म्हाारा पिवजी,
 म्हारो जिदछो बायर हो रैयो जी ।
 पाळी पोमी प्यायो बाबो दूध, म्हाारा पिवजी,
 कोई बाबो ममघी से गयो जी ।
 राजकंवर छी सान भाया की भंरा, म्हाारा पिवजी,
 कोई कभी सोन्है भांगणो जी ।
 हू धरु इतरो बायर मनना होय, म्हाारी गोरी,
 कोई होनी बाई ममार मे जी ।
 पहली हारघो तीन भवन को राजा, धरु गोरी,
 कोई पाछे देई-देवना जी ।
 पहली हारघो बारो जी बाप, धरु गोरी,
 कोई पाछे हं भी हारिया जी ।
 हयाबा हयाबा बई हू साजन की धीय, धरु गोरी,
 कोई पाछो बदनो म्हाोरया जी ।

यह गीत ब्याख्या है । इसमें एक बया के रूप में गयार्द में लेकर विवाह तथा विदार्द तक की खर्चा है । लखनो का पिता और लखनो का पिता चौधर गंगन है, जिसमें लखनो वाला अपनी पुत्री को हार जाता है फिर वह घर लौटता है तो उसकी पत्नी के साथ उसका बर्तानाव होता है, जो बड़ा ही दुःखदायक है । लोक मानस में बेटी की सगर्द के प्रसंग को चौधर के लेन के रूप में उपस्थित करके एक नवीन तथा रोचक उद्भावना की गई है ।

इस गीत से मान्य के हृदय की बेइनाम टपकी पड़ती है और वह म्हा

ही महाकवि कालिदास के 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' के निम्न श्लोक का स्मरण करवा देती है—

यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदय संस्पृष्टमुत्कण्ठया
कण्ठः स्तरिभतवाष्पवृत्तिकलुपश्चिन्ताजड दर्शनम् ।
चैकल्य मम तावदीदृशमिद स्नेहादरण्यीकसः
पीड्यन्ते गृहिणः कव न तनयाविश्लेषदुः खर्तव्यैः ॥५॥

श्लोक में महामुनि का यह वक्तव्य ध्यान देने योग्य है कि मुक्त बन-वासी को ही इस प्रसंग पर इतनी पीडा अनुभव हो रही है तो गृहस्थ लोगो को न जाने बेटी को विदा करते समय कितना दुःख होता होगा ! यही वेदना शोक शीत की इस एक व्यक्ति में बह चली है—'धूलो जिवशो कायर होय रँपो जी ।' अन्त में यह कहकर बेटी की माँ को धीरज दिया गया है कि समय पर पुत्री को समुराल भोजना से सदा की परम्परा है । वह स्वयं किनी घर की पुत्री है और वहाँ पत्नी के रूप में भाई है । अब उस घर में इसी प्रकार पुत्र बधू भी लाई जाएगी । महाकवि कालिदास के निम्न श्लोक में भी परम्परा की ओर संकेत है—

ययातेरिव क्षमिष्ठा भर्तुर्बद्धमता भव ।
सुत स्वमपि सघ्राजं सेव पूरुषवाप्नुहि ॥६॥

मैंदी

मैंदी निपजें माछवैं, धाई ऊमरकोट,
मैंदी म्हें धाई रे लाल ।
लाय उतारी चौक में, सौदागर फिर फिर जाय,
मैंदी म्हें धाई रे लाल ।
लेसी वामण-वाणिया, लेसी धीवड़िया री माय,
मैंदी म्हें धाई रे लाल ।
सोवन गिनाड़िया बाटस्या भीलैं बपड़ें छाण,
मैंदी म्हें धाई रे लाल ।
रतन कचोळें सोऊग्या, माय गगा जळ नीर,
मैंदी म्हें धाई रे लाल ।
दो बायाँ दो बंनड़िया, दो भोजिया रो माय,
मैंदी म्हें धाई रे लाल ।

धीरं री चिटनी भागळी, बाई रो डावो हाथ,
 मैदी म्हे बाई रे लाल ।
 राची धीरं री भागनी, मुरगा बाई रा हाथ,
 मैदी म्हे बाई रे लाल ।
 धी ली बाकीमा विलोवणो, बर लीन्यो दिन च्यार,
 मैदी म्हे बाई रे लाल ।
 धी ली बाभीजी हाणरो, हिलाय दीनी दिन च्यार,
 मैदी म्हे बाई रे लाल ।
 धी ली माताजी रमोवडो, कर लीनो दिन च्यार,
 मैदी म्हे बाई रे लाल ।
 धी ली बाई जी मानियो, पोड लिया दिन च्यार,
 मैदी म्हे बाई रे लाल ।
 धी ली साधणिया चोवटी, हम खेस्या दिन च्यार,
 मैदी म्हे बाई रे लाल ।
 धी ली भोजायी हूलिया, रम लीनी दिन च्यार,
 मैदी म्हे बाई रे लाल ।
 धी ली बाभीमा चानणो, घुमर लीनी दिन च्यार,
 मैदी म्हे बाई रे लाल ।
 धी ली बीरोमा गनिमारो, दीड लिया दिन च्यार,
 मैदी म्हे बाई रे लाल ।

(दोरी धीया न सासरो)

प्रथम गीत में जिस प्रकार 'चिरमठडी' के पीछे की प्रपानता दी गई है, इसी प्रकार उपर्युक्त गीत में मैहदी की प्रमुख स्थान दिया गया है। मैहदी प्रेम और सुहाग की सूचक है। अतः वैवाहिक गीत में उसे प्रपानता दिया जाना स्वाभाविक ही है।

गीत का पूर्व भाग मैहदी बोने से लेकर उनके मादने तक की क्रिया को प्रकट करता है, जो स्पष्ट ही बन्धन-जीवन की एक सरल भावी सी दिखलाता है। इसका उत्तर भाग बड़ा ही मार्मिक है। स्थान एवं स्थानों के मोह का बंधन बड़ा मजबूत होता है। उसे सहज ही नहीं छोड़ा जा सकता। यही वेदना इस लोकगीत में धीन-प्रोन है। विदा सेनी हुई बेटी के उपर्युक्त

वचन भिन्न वातावरण में स्थित कालिदास की शकुन्तला के निम्न-वाक्य सहज ही याद दिला देते हैं—

१. ताद, लतावह्निणिम्रं वणजोसिणि दाव आमन्तइस्सं । (तात, लताभगिनी वनज्योत्स्ना तावदामंत्रयिष्ये ।)

२. वणजोसिणि, वृत्तसगता वि म पच्चात्तिङ्ग इतो गदाहि साहावाहाहि । अज्जप्पहुदि दूरपरिवत्तिणी भविस्सं । (वनज्योत्स्ने, वृत्तसगतापि मा प्रत्यालिङ्गं तोगतामि शातावाहुभिः । अद्यप्रभृति दूर परिवर्तिनी भविष्यामि ।)

३. ताद, ऐसा उडजपज्जन्त चारिणी गन्धमन्धरा मम बहू जदा अणुप्पसवा होइ तदा मे कपि पिथणिवेदइत्तम विसज्जइस्सह ।

(तात, एपोटजपयन्तचारिणी गर्भमन्धरा भृगवधूर्यदानधप्रसवा भवति तदा मह्यं कमपि प्रिय निवेदयितुकं विसर्जयिष्यथ) ।

४. वच्छ, किं सहवास परिच्चाईणि म अणुसरसि । अचिरप्पामूदाए जएणीए विणा वड्ढो एव्व । दाणि पि मए विरहिद तुम तादो चिन्तइस्सदि । णिवत्तेहि दाव ।

(वत्स, किं सहवासपरित्यागिनी मामनुसरसि । अचिर प्रभूतया जनन्या विना वधित एव । इदानीमपि मया विरहित स्वं तातश्चिन्तयिष्यति, निवर्तयस्व तावत् ।)

तपोवन में निवास करने वाली शकुन्तला के उपर्युक्त वचनों में वही मनोवेदना ध्याप्त है, जो एक साधारण गृहस्थ की विदा लेती हुई बेटे के वचनों में इस गीत में समाई हुई है ।

सूवटो

धोयरा अगर सूवटो जी बोल्हो

धणु कतवारी धरे चाली, म्हारी भाय,

बाग बन में सूवटो जी बोल्हो ।

रोट्या तो पोवन्ती माता बाई रो बोनी,

धाट्या री जीमाली धरे चाली, म्हारी भाय,

बाग बन में सूवटो जी बोल्हो ।

भैम्पो तो दूवन्ता भाभा बाई रा बोल्हा,

पादा री पचदाणी धरे चाली, म्हारी भाय,

बाग बन में सूबटो जी बोल्हो ।
 पाणी ने जावन्ती भाभी बाई री बोनी,
 घड़ो री भराणी घरे चाली, म्हारी माय,
 बाग बन में सूबटो जी बोल्हो ।
 महीरो चमोदना बीरो बाई रो बोल्हो,
 मायण री सवराणी घरे चाली, म्हारी माया,
 बाग बन में सूबटो जी बोल्हो ।
 दूल्हा तो रमन्ती साधण बाई री बोली,
 दूल्हा री रमाणी घरे चाली, म्हारी माय,
 बाग बन में सूबटो जी बोल्हो ।

(राजस्थानी-लोक गीत)

इस गीत में एक तरफ और मुनी धामीरा गृहस्थ के जीवन का चित्रण है। पुत्री की बिदाई ने इसके समस्त वातावरण में हलचल पैदा कर डाली है और घर के सभी लोग इस पीड़ा को अनुभव कर रहे हैं। विछदे गीत में कहा पुत्री के हृदयोदगार प्रकट है, वहाँ इस में घर के अन्य सभी लोगों की वियोग-वेदना बह चमी है। वे सभी उसके द्वारा मग्न बिये जाने वाले दैनिक कार्यों का स्मरण करने हैं, जिनसे वास्तव में उनके जीवन में रही हुई और एकरस बनी हुई थी। यह गीत अपने-अपने ढंग की भाव भाँवी प्रस्तुत करता है। हमें साथ ही अभिमान शत्रुन्तला का निम्न श्लोक ध्यान देने योग्य है—

पानु' न प्रथम व्यहरयानि जल दुष्मातर्दीनेषु दा
 मादमे प्रिममण्डतापि भवता स्नेहेन दा कन्तवम् ।
 दाष्टे च कुतुम्भप्रभूतिममये दादा भवकुम्भम् ।
 मेघ दाति शत्रुन्तला पतिहृत् सगैरनुगच्छाम् ॥

इस श्लोक में कहा शत्रुन्तला के द्वारा तपोवन में बिदे जाने वाले कार्यों की ओर संकेत है, वहाँ गीत में एक साधारण गृहस्थ के दैनिक जीवन में पुत्री की बिदाई काव्य करने हुए प्रस्तुत किया गया है। काव्य हृदय से उठता सामान ही है।

मिजन्तो

महारो मिजन्तो ए राजकुमार, काहो बाग में रीन
 जानी बाई रीला ए काहो, अब अब हूँ काहो

देई म्हारा बाबुल बोनावणी, थोडी थोडी जी दूर
 भाले छोड़ी ए गूडियां, दीज्यो म्हारी सहेल्या नै बाँट
 छोके छोड्यो ए जूरमो, दीज्यो म्हारें भाई-भतीजां बाँट
 बाबुल छोड्यो ए आपणो, जिसो ए मठ गुजरात
 मायड छोड़ी ए आपणी, जिसी ए कातिगडां री रात
 काका-ताऊ छोड्यो ए आपण, जिसा ए भासोग्या रा मेह
 काकी-ताई छोड़ी ए आपणी, जिसी ए बजाजां री धीय
 बीरो छोड्यो ए आपणो, जिसो ए सावणियां रो मेह
 भावज छोड़ी ए आपणी, जिसी ए गाधीडा री धीय
 भैनड छोड़ी ए आपणी, जिसी ए सावणिया री तीज
 भाडा हंगर किए करघा, किए रो पीवर दूर
 भाडा हंगर धण करघा, धण रो पीवर दूर

भीमलीयी

भरणा रे लागीडा हे कुल,
 राये बगड़ी रे छाई भाभे मोतीये रे ।
 भीमलीया रे, तू तो पग पग पाछल फोर,
 राये हूँ खड़सा बताये रे डाढाणे रे देस रा रे ।
 भीमलीया रे, तू तो खंच कर पाणीडो पीव,
 राये सरवरीया सुणीजे रे नाई रे बाप रो रे ।
 भीमलीया रे, तू तो रे कोण जो असवार,
 राये कंवर साले रे सिगरत श्रोमणा रे ।
 भीमलीया रे, तू तो रे पीतलीये हे पलाण,
 राये सरब सोने रा रे थारे पागडा रे ।
 भीमलीया रे तू तो रे कसण कसूमवल डोर,
 राये राल सोमी रो रे भाभलीये रे घासीयो रे ।
 भीमलीया रे तू तो रे भपटो देवतो घायो,
 राय जाय न मिलाई रे माजी मायना रे ।
 भीमलीया रे, तू तो रे सरसणीयो रे मत लाय,
 राये हाले तो तनां नीरो रे डोडा-एलची रे ।

भीमभीया रे, तू तो रे धोड़नीयो धोड़ी रे टाए,
राये करेहेनीया मुकावां रे मुमरेजी री प्रोन मां रे ।

(मंगीत रत्नाकर, पहला भाग)

ये गीत विदाह के समय बेटे को विदा करती हुई महिलाओं द्वारा गाये जाते हैं और बड़े ही मार्मिक हैं। इस समय सब की धारें भरी धाती है और हृदय उन्मत्त है। राजस्थान में बेटे को रथ में या ऊंट पर विदा किया जाता रहा है। अतः गीतों में इनका बखूब मिलना स्वाभाविक है। विदा लेते समय बेटे का हृदय अपने पोहर के लोगो के स्नेह को याद करके उनके वियोग की पीड़ा में फटा पड़ता है। गीत में सभी लोगों के लिए जो भिन्न-भिन्न विशेषण या उपमान प्रकट किए गए हैं, वे पूर्णतया सार्थक हैं। ये उपमान उन सब की विशेषताओं को प्रकट करते हैं और पारिवारिक गीतों में 'बखानात्मक-रूढ़ि' के रूप में प्रयुक्त हो चले हैं। इस अवसर की पीड़ा को कानिदास के निम्न शब्दों में स्मरण किया जा सकता है—

ए केवल तपोवन बिरहकादरी सही एव्य । तुए उवदिठद-विघ्नोभस्त
तपोवन स्त बि दाव समवत्पा हीम—

उगलितदम्बकवला भिमा परिष्वत्तएण्वला मोरा ।

घोसरिभपण्डुपत्ता मुघन्ति मस्तू विघ्न सदाओ ॥११॥

(न केवल तपोवनबिरहकातरा सत्येव । स्वयोपस्थित-वियोगस्य
तपोवनस्यापि तावत्समवस्था दृश्यते—

उद्गलितदम्बकवला मृग्यः परित्यक्तनर्तना मयूराः ।

अपमृतपाण्डुपत्रा मुञ्चन्त्यथूलीव लताः ॥)

तपोवन की सम्पूर्ण प्रकृति ही जब शकुन्तला की विदाई के समय वेदनामयी है तो फिर गीत में प्राकृत-जन की स्थिति तो पुत्री की विदा के समय दुःसमयी ही होगी ही। यही वेदनापारा इस गीत में सीधेरूप से प्रवाहित है, जो सहज ही हृदय को पानी-पानी कर देती है।

बायरो

बामरिया रं तू भीणो भीणो पाल,

बदल भी जवायां री उइसी पिचरम पागड़ी जी म्हारा राज

पून ज ए बंदण मघरी मघरी पाल,

चढ़तो भी बाई री उइसी बोरग बूनटी जी म्हारा राज ।

तीतरिया रं तू बायो-दंणो बोत,

चढ़त ओ जंवाया नै सूरण भला होया जी म्हारा राज ।
 झंगरिया रै तू नौचो भुक जाय,
 चढ़त ओ जंवाया री दीखै पचरण पागड़ी जी म्हारा राज,
 बाई ओ लाहेसर री दीखै बोरंग चूनड़ी जी म्हारा राज ।
 सूरज राजा मोड़ो मोड़ो आ,
 चढ़त ओ जंवाया नै होसी स्वामी तावड़ो जी म्हारा राज ।
 कोयलड़ी ए तू मघरी-मघरी बोल,
 ज्यूँ चित भावै म्हारै लाइजवाई नै सासरो जी म्हारा राज ।

इस गीत में पुत्री की समुराल-यात्रा सुखमय होने की कामना प्रकट की गई है, अतः इस में मानव-हृदय प्रकृति के साथ एकप्राण बन गया है। गीत में व्यक्त भावों को अभिज्ञानशाकुन्तलम् के निम्न श्लोको में सहज ही देखा जा सकता है—

अनुमतगमना शकुन्तला

तरभिरिय वनवासवग्धुभिः ।

परभृतविस्त कल मया

प्रतिवचनीकृतमेभिरीदृशम् ॥६॥

रम्यान्तरः कमलिनीदूरिणैः सरोभि

श्रद्धायाद्भूमिनियमिताकंमपूखनापः

भूपात्कुशेययरजो मृदुरेणुरस्याः

शान्तानुकुलपवनश्च शिषरश्च पन्याः ॥१०॥

ओलूयूँ

करमा माहजी, पाछा जी श्रोह,

माहजी, ओलूयूँ हो तो भावै म्हारै जमवतु जामी बाग की जी राज ।

करमा गोरी पण, श्रोहपा ए न जाय,

गोरी ए, बाबोजी भरोमै मुगरो जी बारा मानव्यो जी राज ।

करमा माहजी, पाछा जी श्रोह,

माहजी, ओलूयूँ हो तो भावै म्हारी राजादेई बाग की जी राज ।

करमा गोरी पण, श्रोहपा ए न जाय,

गोरी ए, भाइह रै भरोमै माहजी बारा मानव्यो जी राज ।

बरमा मारजी, पाछा जी म्होद,
मारजी, धोन्सू हो तो भावें म्हारें बान्दववर मैं बीर की जी राज ।
बरला गोरी घण, म्होदघा ए न जाय,
गोरी ए, बीरा रैं भरोमैं जेठजी धारा मान्त्यो जी राज ।
बरमा मारजी, पाछा जी म्होद,
मारजी, धोन्सू हो तो भावें म्हारी राई-रखमण भावजां जी राज ।
बरला गोरी घण, म्होदघा ए न जाय,
गोरी ए, भाभी रैं भरोमैं जिठाणी धारा मान्त्यो जी राज ।

राजस्थानी शब्द 'धोन्सू' का अर्थ 'याद' (स्मृति) है। पति-पत्नी ऊँट पर चढ़ कर भागे बड़ रहे हैं और पत्नी अपने पीछर वालो को याद करके ऊँट बापिम लौटाने के लिए कहती है परन्तु ऐसा किया जाना उचित नहीं है, भन पनि उमे समुचित शिक्षा देताहै। यही शिक्षातत्त्व अभिज्ञान शानुन्तलम् मे हमारे रूप मे दिया गया है, जो द्रष्टव्य है—

शुश्रूषस्व शुश्रूक्ष प्रियसखीवृत्ति सपत्नीजने

भक्तु विप्रवृत्तापि रोपणतया मा स्म प्रतीप गमः

भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाव्येष्वनुस्मेकिनी

यागयेव शृङ्खलीपद युवतयो वामा. कुलस्याधय. ॥१७॥

स्पष्ट ही राजस्थानी लोकगीत और इस श्लोक मे एक ही बात दो प्रकार से कही गई है और वह शृङ्खली-पद प्राप्त करने के लिए परमोपयोगी है।

बधाव

राजस्थान मे प्रत्येक भागलिक अवसर पर बधावा-गीत अनिवार्यतः गाए जाते हैं। इन गीतों की संख्या बड़ी है और इनमे सुखी तथा समृद्ध शृङ्खल-जीवन का चित्रण मिलता है। पुत्रों को समुत्थल के लिए बिदा करके मोटने समय महिलाएँ निम्न बधावा गीत गाती हैं—

पहमें बधावें ए संयो मोरी म्हे गया राज

गया म्हारें बाबाजी री पोल मोरी संयो ए,

बड़ती धाई नैं ए मूण भला होया राज ।

साह-जवाई नैं ए मूण भला होया राज ।

बाबोजी मतोर्या ए संयो मोरी घापण राज

दीनी म्हानैं मझपी छवाय मोरी संयो ए,

चढ़ती बाई नै ए सूरण भला होया राज ।
 लाह-जवाई नै ए सूरण भला होया राज ।
 दूज बघावै ए संयो मोरी म्हे गया राज ।
 गया म्हारै ताऊजी री लोज मोरी संयो ए,
 चढ़ती बाई नै ए सूरण भला होया राज,
 ताऊजी संतोस्या ए संयो मोरी आपणा राज
 दीनी म्हानै दोबड दात मोरी संयो ए,
 चढ़ती बाई नै ए सूरण भला होय राज ।
 भगण बघावै ए संयो मोरी म्हे गया राज,
 गया म्हारै बीराजी री पोत मोरी संयो ए,
 चढ़ती बाई नै ए सूरण भला होया राज ।
 बीराजी संतोस्या ए संयो मोरी आपणा राज,
 दीनी म्हानै भूरोही ओट मोरी संयो ए,
 चढ़ती बाई नै ए सूरण भला होया राज ।
 चौथ बघावै ए संयो मोरी म्हे गया राज,
 गया म्हारै गुमराजी री पोत मोरी संयो ए,
 चढ़ती बाई नै ए सूरण भला होया राज ।
 गुमराजी संतोस्या ए संयो मोरी आपणा राज,
 ह्याया म्हानै दीम दम् जोड मोरी संयो ए,
 चढ़ती बाई नै ए सूरण भला होया राज ।
 पचवै बघावै ए संयो मोरी म्हे गया राज,
 गया म्हारै जेठजी री पोत मोरी संयो ए,
 चढ़ती बाई नै ए सूरण होया राज,
 जेठजी मनीस्या ए संयो मोरी आपणा राज,
 दीग्यो म्हानै चापो धन बाट मोरी संयो ए,
 चढ़ती बाई नै ए सूरण भला होया राज ।
 छठ बघावै ए संयो मोरी म्हे गया राज,
 गया म्हारै देवरिये री पोत मोरी संयो ए,
 चढ़ती बाई नै ए सूरण भला होया राज ।
 देवरियो सतोस्या ए संयो मोरी आपणा राज,

दीग्या म्हाने नीबूडा मंगाय मोरी संयो ए,
 चढती बार्द नै ए मूण भला होया राज,
 सानवे बधावे ए संयो मोरी म्हे गया राज,
 गया म्हारें बाबाजी री सेज मोरो संयो ए,
 चढनी बार्द नै ए मूण भला होया राज ।
 बाबाजी सतीसया ए संयो मोरी आपणा राज,
 दीग्यो म्हाने सरब सुहाग मोरी संयो ए,
 चढनी बार्द नै ए मूण भला होया राज ।
 स्वामी तो मिलणी ए सात सहेलही जी राज,
 हरी हरी दूध मनाय मोरी संयो ए,
 चढती बार्द नै ए मूण भला होया राज,
 लाड जबाई नै ए मूण भला होया राज ।

यह बधावा गीत बड़ा सख्त और जनप्रिय है । इसका एक गेय रूपान्तर भी दृष्टव्य है—

पहले बधावे म्हे गया ए हेती,
 गया म्हारें बाबाजी री पोत,
 कुटना पर सोई बाला बूनही जी ।
 बाबाजी सतीसया आपणा ए हेती,
 दीनी म्हाने मढी पदाय,
 कुटना पर सोई बाला बूनही जी ।

इस गीत की आगे की शब्दी 'चढियाँ' उपर्युक्त गीत के समान ही गाई जाती है, केवल इस की 'धुन' उससे भिन्न प्रकार की है ।

इस बधावा गीत में उस शिक्षाशास्त्र का व्यावहारिक रूप प्रकट हुआ है, जो ऊपर के एक गीत में दिया गया है । एक घर की कुलसूत्रा दूसरे घर में पुत्रवधू के रूप में आपने कुलों के बारण सम्मानित होनी है । इस प्रकार वह री कुलों (दीहर और समुराज) को प्रकाशमान करके आदरों की प्राप्ति के लक्ष्य पर पहुँची है । गरी जीवन की दही कुन्दर सपना कीन में प्रकट है । महर्षि कालिदास के अभिज्ञान-शाकुन्तल में दही भावधारा दूसरे रूप में प्रकट हुई है, जो दृष्टव्य है—

अभिज्ञानशकुन्तल, अष्टादश स्कन्ध, अष्टादश स्कन्ध

विद्वत्पुत्रिका, अष्टादश स्कन्ध, अष्टादश स्कन्ध ।

तनयमचिरात्प्राचीनाकं प्रगूय च पावनं

मम विरहजां न त्वं वरगे शुचं गणयिष्यसि ॥१८॥

पीहर से विवाह के बाद सगुराल के लिए विदाई लेते समय नारी-जीवन एक विशेष मोड़ है, अतः अक्सर के विविध गीतों में मंगल कामना तथा शुभ शकुन की अभिलाषा का विशेष रूप से प्रकट होना स्वाभाविक है, जैसा कि इन में देखा जाता है। ऊपर श्लोकसंख्या १० में अनेक शुभ शकुनों की ओर संकेत है। गीत में सौक्य शकुनों की संख्या बढ़ी हुई है।

उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि आश्रमनिवासिनी शकुन्तला की विदाई का वर्णन करते समय महाकवि कालिदास अपने समय के सामान्य जन-जीवन से भी पूर्णतया प्रभावित हुए हैं और यही कारण है कि उनकी रचना का यह अंश इतना अधिक मार्मिक बन पड़ा है। कालिदास-कालीन लोकगीत इस समय प्राप्त नहीं हैं परन्तु निश्चय ही प्राधुनिक लोकगीत तत्कालीन लोकगीतों के प्रतिनिधि हैं और उनकी भावधारा में अंतर नहीं आया है क्योंकि लोकसाहित्य में प्राचीन तत्त्व समाप्त न होकर प्रायः समया-नुसार ऊपरी रूप-परिवर्तन ही करता चलता है और उसमें लोकहृदय की सरल अभिव्यक्ति देखी जाती है। एक तो यह जीवन प्रसंग स्वयं ही मर्म को छूने वाला है और दूसरे लोकगीतों ने इसके रहस्य को सर्वथा खोलकर रखा दिया है। इसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता अथवा ऊपरी साजसज्जा न होकर मात्र स्वाभाविकता और सरलता है। इसी हृदयस्पर्शी तत्व ने महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञानशाकुन्तलम् के चतुर्थ-अंक को इतना अधिक महत्व प्रदान किया है कि वह आज भी विश्वसाहित्य में एक बेजोड़ चीज के रूप में समाहित है।

राजस्थानी लोकगीतों में महिला-विनोद

राजस्थान लोक कलाओं का रत्नाकर है। यह कलात्मक सामग्री प्रति-विम्बित एवं बहुविध है। ऊपर में राजस्थान मूला तथा फीका सा दृष्टिगोचर होगा है परन्तु यहाँ की सौष्ठव-अभिव्यक्ति आश्चर्यजनक है। विशेषता यह है कि यह सौष्ठव-प्रियता जनजीवन में रमी हुई है और इसने सरसता का वातावरण बनाए रखने में बड़ा योग दिया है।

लोककलाओं का प्रधान अंग लोक संगीत है, जो शब्द और स्वर दोनों की विशेषताओं से मण्डित है। संगीत में नृत्य, वाद्य तथा गायन तीनों तत्त्व सम्मिलित हैं। इनका समूत जन-जीवन को सरसरता प्रदान करने के प्रतिरिक्त प्रेरणा भी देता है। इस सरस-प्रेरणा में जीवनधारा गतिमान होकर राष्ट्र को सज्ज तथा समुत्कृष्ट बनाती है।

राजस्थान में अनेक प्रकार के अग्रणीत लोकगीत प्रचलित हैं। इन में सम्राट की आशा-अंगिलाशा, उमग-तरंग, मुख-दुःख सभी परिलक्षित हैं। किसी जनपद विशेष के जीवन का आन्तरिक अध्ययन करने के लिए सबसे प्रच्छा गायन यहाँ के लोकगीत होने हैं। राजस्थान की लोकगीतात्मक सामग्री प्रति-विम्बित एवं चित्रमयी है। उस में चित्रित जनजीवन के स्वाभाविक चित्र देखते ही बनते हैं। लोकहृदय की सरल अभिव्यक्ति का ऐसा निर्मल प्रकाशन किसी कवि या लेखक की काली में मिलना दुर्लभ है।

राजस्थानी लोकगीतों में प्रधानतया नारी-हृदय का स्वर मुखरित हुआ है। ऐसी स्थिति में यहाँ के नारी-जीवन की व्याख्या हेतु उनकी ओर

है परन्तु अन्य दोनों स्वीकार तो बेवजह नारी वर्ग में ही सम्बन्धित है। होनी-गीतों की श्रृंखला बड़ी है। उनमें भी महिला-विनोद की महिमा व्याप्त है। सर्व प्रथम दार्शनिकार्थों का एक गीत दृष्टव्य है—

होनी भाई ए पृथ्वी की भोनी, भिरमटियो ने ।
 मो हुरा गेन ए बेगरिये बागा भिरमटियो ने ।
 गिरी राम गेन ए बेगरिये बागा भिरमटियो ने ।
 लाडल गेन ए बेगरिये बागा, भिरमटियो ने ।

यह भी एक छोटा सा गरम-गीत है। इसमें प्रयुक्त 'भिरमटियो' शब्द विशेष रूप में विचारणीय है। 'भिरमिट' एक घुगना गेन है। इसमें हाथों में तानी बजाने हुए महिलाएँ गोवाहति में नृत्य करती हुई गीत गाती हैं। एक प्रकार से इसे 'ताम-राम' समझना चाहिए। मीराबाई के गीतों में भी इस नृत्य-विनोद के प्रति नारी-हृदय का आकर्षण प्रकट हुआ है—“पचरण थोळा^१ पहर गनी मैं भिरमट रमबा जाती।”

राजस्थानी महिला-भ्रमरा में होनी की 'लूहर' के प्रति बड़ा ध्यान है। इसमें नृत्य और गीत दोनों साथ चलते हैं—

छाज म्हान रमगी न लाटूहो सो लाखो ए माया,^२
 लूहर रमबा म्हे जाग्या ।
 छाज म्हान देवरिये सै रग मिलादे ए माय,
 लूहर रमबा म्हे जाग्या ।

गीत बड़ा है और सुप्रसिद्ध है। इसका प्रचार राजपूत घरानों में विशेष है। जन साधारण में गाने के 'लूहर' गीत अन्य भी अनेक हैं। एक उदाहरण देना—

बोल्या बोल्या ए, ए सईयो मीरषा ए बोल्या ।
 भम होमी होसी ए, ए सईयो बेटी ए होसी ।
 जाई जाई ए, ए सईयो बेटी ए जाई ।

गीत में आगे नारी-जीवन के विविध प्रसंग त्रिक रूप से आते हैं और विवाह का वर्णन विशेष विनोदपूर्ण तथा हास्यरसात्मक होता है। उसमें अपने सम्बन्धियों पर कटाक्ष करने हुए चुटकी ली जाती है—

1. यह शब्द राजस्थानी बोलचाल के 'घाट-घोनी' तथा 'थोळो-चूनी' युगों में भी अर्थ विचार में ध्यातव्य है।
2. ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ 'माय' शब्द सखी का वाचक है।

डेरा दिवाघो ए, ए सईया ढैरां ए वाई ।
 पून भिकोळ' ए, ए सईयो वा'ळ भिकोळ' ।
 डेरा दिवाघो ए, ए सईयो मिसरां कं घर मे ।
 मिसर भला छै ए, ए सईयो मिसराणी है खोटी ।
 भाये-मये की ए, ए सईयो पाड़ लेव' चोटी ।
 बा घालंगी राव, गिणावंगी रोटी ।

इस 'लूहर-विनोद' में महिलाओं के दो वर्ग ग्रामने-सामने खड़े होकर अपनी अपनी बारी के 'बोल' सस्वर प्रकट करते हुए एक विशेष प्रकार के अभिनय का प्रदर्शन करते हैं ।

आगे होली के दिनों का एक कथात्मक राजस्थानी गीत दिया जाता है, जो विनोदपूर्ण होनेके साथ ही चारित्रिक विशेषता से भी सम्पन्न है—

चाँचा जी तेरें ध्यानरां खेलण जोगी छै रात,
 भो जी म्हारा भँवर बालम होळी घाई ।
 नणद भोजाई खेलण नौसरी, खेसी छै सारी जी रात,
 भो जी म्हारा भँवर बालम होळी घाई ।
 सेल-माल्ह घर बावडी, पोळीडा पोळ उघाड,
 भो जी म्हारा भँवर बालम होळी घाई ।
 हकिया जी पळसा नां खुर्ल, जित घाई जित जाय,
 भो ए थे तो जावो ए गोरी पारें बाप कं ।
 उपराई होम डाकीया, दूट्यो छै नौसर हार,
 भो जो म्हारा भँवर बालम होळी घाई ।
 सोनचिड़ी ए मेरी भायली खुग दे तूँ नौसर हार,
 भो जी म्हारा भँवर बालम होळी घाई ।
 पटुई की येटी भायरी, पो दे तूँ नौसर हार,
 भो जी म्हारा भँवर बालम होळी घाई ।
 मेन-माल्ह घर बावड्या, रात्रिन सोनो तिवाड,
 भो जी म्हारा भँवर बालम होळी घाई ।
 हकिया जी घागळ नां खुर्ल, जित घाई जित जाय,
 भो ए थे तो जावो ए गोरी पारें बाप कं ।
 मोड भणई मेरा बायरी, निरंग रियो बड बोर,

दो जी रहे तो बरू कर जावां डोना बाव कं ।
 मोह दगाई क्यातगु चोर में, रितग दिनो मरनाय,
 दो ए ये तो जावो ए गोरी पारं बाव कं ।
 मोह ज मानी बाग में रितग निरो नटनाय,
 दो जी रहे तो पान्ना जी हजारी डोना बाव कं ।
 घाहा मागुजी होय रया, रगडी बहवड रितनाय,
 दो जी ये तो रग कर जावो दह बाव कं ।
 घाहा मागुजी होय रया, रगडी गोरी रित जाय,
 घां ए ये तो रग कर जावो गोरी बाव कं ।
 दानगु पाडा बूवा बावरी, जीमा प्लाग माऊजी र हाप,
 घोत्री रहे तो काया जी हजारी डोना बाव कं ।
 घाहा मागुजी होय रया, रग्या नै जाण न चाय,
 घो ए ये तो रग कर जावो गोरी बाव कं ।

इस गीत में कथामूत्र नायिका की विनोद प्रियता से प्रारम्भ होता है। यह अपनी महेलियों के साथ घर से बाहर खेल में मागी रात व्यतीत करके लौटनी है तो भीतर घाने के लिए दरवाजा नहीं खोला जाता। इस पर वह दीवार फाड़ कर घर में प्रवेश करती है। यह प्रक्रिया उमकी शारीरिक शक्ति का परिचय देती है, जो उम्र के कारण प्राप्त हुई मानी जा सकती है। भीतर घाने पर उमका पति रूष्ट होता है और उसे अपने पिता के घर जाने को कहता है। परन्तु जब वह जाने के लिए तैयार होती है तो उम रोक लिया जाता है। गीत के कथामूत्र का सार इतना सा ही है परन्तु यह राजस्थानी नारी जीवन का एक अनोखा चित्र उपस्थित करता है। गीत की नायिका बलवती तो है ही, साथ ही वह भोजमयी भी है।

होली के दूसरे दिन से राजस्थान में सोनहू दिनों तक गणगौर का त्यौहार चलता है। इस पर्व में नुमारी कन्याएं श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए धीर विवाहिता महिलाएं सुखी दाम्पत्य-जीवन हेतु गोरी को पूजा करती हैं। इन दिनों में वातावरण बड़ा ही उत्साहपूर्ण एवं उल्लासमय रहता है तथा गीतों की रगधारा तीव्र वेग से प्रवाहित होती है। इन गीतों की गहवा यदून बड़ी है। उनमें धार्मिकता के साथ दाम्पत्य जीवन के रम

1. घागे गीत में परिवार के अन्य भी कई लोगो के नाम लिए जाते हैं।

को राग समाई रहती है। भाव में भरकर महिमाएँ गणगौर के आगे नृत्य भी करती हैं। आगे इस प्रकार के एक नृत्य-गीत का उदाहरण दिया जाता है—

म्हारें दादोजी रं जी, म्हारें दादोजी रं जी,
 म्हारें दादसराजी रं माटी गणगौर धो रसिया,
 घड़ी दोय सेलवा नै जायवा छो ।
 घड़ी दोय घाता घ, पलक दोय जावता,
 पलक दोय मायण्या मे लागै ए मिरगानैणी,
 धारें दिना जीवडो भरघो डोलै ।
 म्हारी हाबी हबकै, म्हारी भाबी भबकै,
 म्हारी नौगरी जडाबू भोला खाय धो रसिया,
 घड़ी दोय सेलवा नै जायवा छो ।

यह गीत नाच के साथ गाया जाता है और इसे अन्य पारिवारिक सम्बन्धों के नामों के साथ बढ़ा लिया जाता है। इन नामों में पीहर और ससुराल दोनों की चर्चा एक साथ चलती है। गीत में नायिका अपने पति से निवेदन करती है कि उसे अपनी सहेलियों में खेलने के लिए जाने की अनुमति दी जावे। पति प्रेमाविवेक के कारण उसका इतना वियोग भी सहन नहीं कर सकता तो वह अपनी इच्छा की उत्कटता प्रकट करती है। इस गीत में सबसे बड़ी चीज उसकी अभिलाषा की तीव्रता ही है।

राजस्थानी महिला-समाज का एक विशिष्ट त्यौहार तीज (श्रावण शुक्ला तृतीया) है। यह पार्यंती के जन्म-दिवस के रूप में मनाया जाता है परन्तु साथ ही इसे वर्षा-पर्व भी कहा जा सकता है। राजस्थान में वर्षा का बड़ा महत्व है। गाव गाव में तीज के मेले लगते हैं। ये मेले प्रायः साताब के पास भरते हैं।

तीज के पर्व पर महिलाओं में बड़ा उत्साह देखा जाता है। राजस्थानी लोक गीतों में इसका अनेकशः संकेत है—

(१)

सावण मुरगो भादवो, यो तो बरसै च्याहँ कूँट,
 म्हारा मुरला सावणियो मुरंगो जी ।
 बाई तो इमरत बाप कं,

बाई तीजा सेतण जाय,
म्हारा मुरना सावणियो मुरंगो जी । (मुरतो गीत)

(२)

घोर सहेनी मा तीजां सेतण जाय,
भन्ने भेजी मा सामरं ए ।
घोर सहेनी मा हीई हीइण जाय,
भन्ने जोयो मा पीसणो ए । (मावण का गीत)

सावन में राजस्थानी महिलाएं समुराल से पीहर आने की इच्छा करती हैं और उनको यह अभिवाधा अनेक गीतों में प्रकट हुई है। पीहर में बहिन के लिए भाई हींडा (भूला) जम्बर डलवाता है और वह अपनी भेलियों के साथ उस पर भूलती हुई गीत गाती है। उस समय आनंद-विनोद की रमणारा भी वह चतती है।

तीज के अवसर पर महिलाएं अपनी समुराल में भी भूने पर भूलनी हैं। इस समय उनका एक विशेष विनोद भी है। जब कोई महिला अपनी बारी से भूने पर बैठती है, तो उसके साथ ही अन्य महिलाएं उगकी रस्सी पकड़ कर उसमें अपने पति का नाम बतलाने के लिए आप्रह्न करती हैं। सामान्यतया राजस्थानी महिला अपने पति (या जेठ, स्वमुर आदि) का नाम अपने मुख में उच्चारण नहीं करती। परन्तु इस अवसर पर वह अपनी सहेनियों के सामने इस बधन को छीला करके कविता रूप में अपने पति का नाम प्रकट करती हैं। इसके बाद उसे भूवने दिया जाता है। यही विद्या अन्य भी सब भूवने वाली सहेनियों के साथ की जाती है और बड़ा मरम बाधावरण रहता है।

महिलाएं भूवने समय अनेक प्रकार के गीत गाती हैं और ये प्रायः दाम्पत्य-जीवन से सम्बन्धित होते हैं। एक गीत का प्रारम्भिक पद्य उदाहरण स्वरूप द्रष्टव्य है—

हा भी म्हारा साहदा, दण सरवरिया री पाछ हीडोडो,
हीडोडो रादन घाल दो जी म्हारा राज, हीडोडो ।
हा जी म्हाग सायदा, हीईगी धर की जी नार भोटा दे,
भोटा दे गोरी की सायडो जी म्हारा राज, भोटा दे ।

रीज मग्दा है और यह सखी बाछ (टाट) में ही गाया जाता है। इसी प्रत्येक 'बडी' में एक ही शब्द की तीन बार आवृत्ति होती है जो विनय

ध्यान देने योग्य है। ऊपर प्रथम कड़ी में 'हींदोलो' की द्वितीय कड़ी में 'ओटा दे' की प्रावृत्ति हुई है। इसमें गीत की रसधारा तो तीव्र होती ही है, परन्तु साथ ही इसका स्वर-सौन्दर्य भी विशेष वृद्धि को प्राप्त करता है।

विशेष त्योंहारो के प्रतिरिक्त राजस्थानी महिला-वर्ग में विनोद का एक प्रचुर और भी अनेकशः आता रहता है। जब मौहल्ले में किसी के यहाँ 'जैवाई' आता है तो वहाँ पास-पड़ोस की सभी महिलाएँ इकट्ठी होती हैं और गीत गाती हैं। इसके प्रतिरिक्त जैवाई में पहेलिया भी प्रचलित होती है। कई तो गीत ही पहेलीमय होते हैं। कई प्रदेशों में या विशिष्ट घरों में जैवाई के सामने महिलाएँ नृत्य भी करती हैं। उस समय नृत्य-गीतों की रसधारा उमड़ चलती है। उदाहरणार्थ एक गीत द्रष्टव्य है—

आमो जी नएदोईजी आपा बिणज करा,
 आमो जी नएदोईजी आपा बिणज करा,
 म्हारं सुमराजी रो खेत हलाओजी,
 मतीरो थाने म्हे देस्यां । म्हारं सुमराजी॥
 आमो जी नएदोई जी आपा बिणज करा,
 आमोजी नएदोईजी आपा बिणज करा,
 म्हारं जेठजी रो भैंस दुहाओ जी,
 महीओ थाने म्हे देस्या । म्हारं जेठजी॥
 आमो जी नएदोईजी आपा बिणज करा,
 आमोजी नएदोईजी आपा बिणज करा,
 म्हारे देवरिये रो देवडियो चराओ जी,
 अळगोजा थाने म्हे देस्या । म्हारं देवरिये ।
 आमोजी नएदोईजी आपा बिणज करा,
 आमोजी नएदोईजी आपा बिणज करा,
 म्हारं मारुजी रो खेज विछाओ जी,
 साङ्गो थाने म्हे देस्यां । म्हारं मारुजी ।
 आमो जी नएदोईजी आपा बिणज करा,
 आमो जी नएदोईजी आपा बिणज करा,
 म्हारी गोदी रो गीमतो खिनाओ जी,
 भूँभणियो थाने म्हे देस्या ॥ म्हारी गोदी ॥

उपसृक्त गीत में विशेषता यह है कि इसमें नृत्य के साथ अभिनय भी है। यहाँ सरस और सम्पन्न गृहस्थ-जीवन का अनुपम चित्रण हुआ है। साथ ही इसमें जवाई (या नणदोई) के प्रति सरस विनोद भी किया गया है।

भाग्य के गीत में मनन-भावना की विभिन्न परिस्थितियों के सम्बन्ध में जो विनोदात्मक चित्रण प्रस्तुत किया गया है, वह बड़ा ही सुभावना है। गीत का नाम नीमोळीडो है। पूरा गीत इस प्रकार है—

बाईजी कं बायो रं घामूलो,
 कोई ग्हारं बायो नीम रं, नीमोळीडो ।
 बाईजी सीचं रं घामूलो,
 कोई ग्हे सीचा ग्हारो नीम रं, नीमोळीडो ।
 बाईजी कं ऊयो रं घामूलो,
 कोई ग्हारं ऊयो रं, नीमोळीडो ।
 बाईजी कं लाग्या रं घामूला,
 कोई ग्हारं लाग्या गुटका रं, नीमोळीडो ।
 बाईजी वूसं रं घामूला,
 कोई ग्हे वूसा ग्हारा गुटका रं, नीमोळीडो ।
 बाईजी खडगा रं घामूलं,
 कोई ग्हे खडगा ग्हारं नीम रं, नीमोळीडो ।
 बाईजी बो दीखं रं सामरियो,
 कोई ग्हारो दीखं पीर रं, नीमोळीडो ।
 बाईजी बो दीखं रं देवरियो,
 कोई ग्हारो माइ-जायो बीर रं, नीमोळीडो ।
 बाईजी कं घायो रं देवरियो,
 कोई ग्हारं माइ-जायो बीर रं, नीमोळीडो ।
 बाईजी कं घायो रं गारूलो,
 कोई ग्हारं रखमुण बेल^१ रं, नीमोळीडो ।
 बाईजी वूरं रं वूरयो,

१. बेल=बेली (छोटा रथ, जिसे, दो बेल खंचने हैं) ।

कोई म्हारें गुदली सी सीर रें, नीमोळीडो ।
 बाईजी के जोम रें देवरियो,
 कोई म्हारें माई-जायो वीर रें, नीमोळीडो ।
 बाईजी चाल्या रें सागरियो,
 कोई म्हे चाल्या म्हारें पीर रें, नीमोळीडो ।
 बाईजी के चाल्या रें मामूडा ।
 कोई म्हारा चाल्या दात रें, नीमोळीडो ।
 बाईजी बंछा रें गाडूलें,
 कोई म्हे म्हारी रणकुण बंस रें, नीमोळीडो ।
 बाईजी को मामो रें सासरियो,
 कोई म्हारो मायो पीर रें, नीमोळीडो ।
 बाईजी उतरळा रें सासरियो,
 कोई म्हे उतरचा म्हारें पीर रें, नीमोळीडो ।
 बाईजी के मामें रें सामूडी,
 कोई म्हारें मामें माय रें, नीमोळीडो ।
 बाईजी सारघो रें घूँघटियो,
 कोई म्हे मारघो गुरमाट¹ रें, नीमोळीडो ।
 बाईजी नं ढाल्यो रें पीडळडो,
 कोई म्हानें ढाली खाट रें, नीमोळीडो ।
 बाईजी बंछा रें पीडळडें,
 कोई म्हे बंछा म्हारी खाट रें, नीमोळीडो ।
 बाईजी नें रांघ्यो रें खीचडलो,
 कोई म्हानें जिनवा रा भात रें, नीमोळीडो ।
 बाईजी जोम रें खीचडलो,
 कोई म्हे जिनवा रा भात रें, नीमोळीडो ।

इस गीत में 'भाट-साट' विवाही गई दो लड़कियों का चित्रण है ।
 इस रीति के अनुसार एक घर की लड़की दूसरे घर में बट्ट बनती है । दोनों

1. गुरमाट=ओढ़ने के पल्ले को मुख खुला रखते हुए कंधे पर
 डालना ।

सड़के परस्पर साना-बहनोई का रिस्ता रखते हैं। जो घर एक सड़की का पीहर होना है, वही दूसरी का भगुरान ममभ्रातृ। कृमिक विवरण के कारण गीत लम्बा हो गया है। इसमें प्रत्येक 'कड़ी' के साथ 'नीमोळोड़ी' शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ 'नीमोळी'¹ फल वाला (अर्थात् नीम) होता है। यह प्रयोग 'कड़ी' की पूर्ति करने के लिए हुआ है, जैसा कि अन्य भी कई गीतों में देखा जाना है। सम्पूर्ण गीत से सरल विनोद रस टपका पड़ता है।

ऊपर राजस्थानी महिला-भ्रमरा में व्याप्त विनोद रस पर सोदाहरण प्रकाश डाला गया है। इन गीतों में सामान्य जीवन का वातावरण उपस्थित है, जो सर्व माधुर्य के उत्साह का परिचायक है। पुरुषों के समान ही महिलाओं के लिए भी धान-विनोद की अनिवार्य आवश्यकता है। इसके बिना जीवन मीरम हो जाना है। हमारी पुरानी परम्पराओं में यह तत्व सुन्दर रूप में समाविष्ट है। ऐसी सशक्त परम्पराओं का संरक्षण सर्वथा उपयोगी एवं आवश्यक है।

१. नीमोळी=नीम का कच्चा फल। धबने पर इसे 'गुटका' कहा जाता है।

लोकधुनों के अनुकरण की प्रवृत्ति

शास्त्रीय संगीत अपनी विषयगत जटिलता के कारण सामान्यतया कला मर्मज्ञों के विवेचन अथवा रसग्रहण की वस्तु होता है, जब कि लोक संगीत जन-जीवन में रमे हुए होने के कारण समाज के एक अविच्छेद्य भाग के रूप में सामने आता है। शास्त्रीय संगीत आयोजन की चीज है और उसका अपना अलग महत्व है परन्तु लोक संगीत लोक हृदय की उमंग का स्वाभाविक प्रकाशन है। समय को सरल बनाने के लिए अथवा श्रम को सरल करने के लिए ही लोक संगीत का सहारा नहीं लिया जाता परन्तु प्रसंग आने पर अथवा अवसर उपस्थित होने पर वह स्वयं लोक हृदय से अमृतधारा के समान फूट पड़ता है। लोक संगीत की इन्हीं कुछ विशेषताओं को हृदयगम्य करके विद्वानों ने इसके यथार्थ महत्व को अनुभव किया है और इस दिशा में शोध कार्य की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई है, जो असाधारण रूप से आशापूर्ण है।

सरलता लोकसंगीत का प्राण है और वह जनजीवन में समाया हुआ है, अतः जो गीतकार अपनी वाणी को लोकवाणी के रूप में प्रतिष्ठित करने की अभिलाषा करता है, उसके लिए यह स्वाभाविक है कि वह लोकधुनों का आश्रय ग्रहण करे। अनेक लोकधुनें अपनी जनप्रियता के विस्तार के कारण विशेष पद-प्रतिष्ठा-प्राप्त करके सम्मानित होती हैं और विद्वानों के आकर्षण का विषय सहज ही बन जाती हैं। गुजरात-राजस्थान में यह प्रवृत्ति असाधारण रूप से प्रकट हुई है और काफी पुराने समय से चली आ रही है। जैन विद्वानों

मात्र प्राप्त हैं। फिर भी सीकगीतों में अनुगंधान कार्य के लिए यह सूचि अपने आप में एक उपयोगी लेख है। इसके द्वारा अनेक वर्तमान लोकगीतों की प्राचीनता का पता भी सहज ही लग जाता है। इस सम्बन्ध में भी कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं:—

(१) राजस्थान में ऊँटों की कतार सादने वाले लोग 'बिएजारा' नामक गीत बड़े चाव से लम्बी 'ढाळ' में गाते हैं। इस गीत की प्राचीनता सूचि के अनुसार स्पष्ट होती है।

१७६३—बिएजारा रे! लोक देसावरि धाय, तुं घर बैठो ब्या करे, बिएजारा रे। राग मोडी (समयमुन्दर कृत प्रत्येक. ३-७ सं० १६६५; जिनराज सूरि कृत शांति १४ सं० १६७८ तथा गजमुकुमार. १६ सं० १६६६; ज्ञानकुशल कृत पार्श्व ३-११ सं० १७०७; ज्ञानसागर कृत शांतिनाथ ७ सं० १७२०; जिनहर्ष कृत कुमारपाल १०८ सं० १७४२ तथा महावल ३ २३ सं० १७४१; जिनोदयसूरि कृत हसरज. २८ सं० १६८०; नेमविजय कृत शीलवती. ४-७ सं० १७५०) इस गीत की आजकल गाई जाने वाली प्रथम कड़ी का सामान्य रूप इस प्रकार है:—

“बिएजारा रे लोभी, लोग दिसावर जाय, तन्नै बट्ठा बयूं सरै, बिएजारा ओ।” इससे सिद्ध होता है कि राजस्थान का 'बिएजारा' नामक गीत अपनी एक ही 'धुन' में और लगभग समान शब्दों में सतरहवीं शताब्दी में गाया जाता रहा है।

(२) विवाह के बाद जब लड़का वधू सहित अपने घर लौट कर आता है, तब नियमित रूप राजस्थान में 'टोडरमल्ल' गीत गाया जाता है। इस गीत की प्राचीनता भी सूचि से सिद्ध होती है—७३८ ख. टोडरमल्ल जीतीयो रे! (दयाशीलकृत इलाची. ४ सं० १६६६) आजकल भी 'टोडरमल्ल' गीत की प्राच्य पंक्ति लगभग इसी प्रकार गाई जाती है—“टोडरमल्ल जीत्याजी।” इससे प्रकट होता है कि वर्तमान लोकगीत सतरहवीं शताब्दी में भी प्रचलित था।

जैन विद्वानों द्वारा लोक प्रचलित 'देशियो' के आधार पर विरचित रचनाओं की सूचना सुरक्षित है। अब भी जैन-समाज में गाए जाने वाले ऐसे गीतों की संख्या काफी बड़ी है। इस प्रकार के गीतों में धार्मिक भावना व्याप्त रहती है। इसी भावना से निमित्त एवं लोकगीतों की विविध 'ढालों' पर आधारित गीत अन्य समाजों में भी कम नहीं हैं। इनको 'हरजस' प्रथवा 'भजन' के रूप में गाया जाता है और इनका मुख्य विषय भक्ति रहता है। कुछ उदाहरण देखिए—

१. बोल बोल, म्हारा नन्दजी का लाला,
बोल्या धाने सरसी धो, मोहन मुखडं बोल ।
(बोल बोल, म्हारं हिवडं रा जिवड़ा,
बोल्या धाने सरसी धो, पनजी मुखडं बोल ।)
२. दंत छबीलो म्हारो नन्दजी को लालो हे,
म्हारं मन वन रह्यो गिरपारी ।
(मात सहेल्या रो मायो हलकारो ए,
भरज मुणो सामूजी म्हारी ।)
३. कटं सै धाया काहू, कटं सै राधा प्यारी ।
कटं सै धाया ए, शिवशकर नेजाधारी ।
(कटं सै धाई मूठ, कटं सै धायो जीरो ।
कटं सै धायो ए, भोळी बाई धारो धीरो ॥)
४. वन मे देख्या दोय वनवासी,
ज्या रो मुख देख्या दुव जामी, ए माय ।
धूमर रमबा म्हे जास्मा,
धाज म्हांन रमना नै लाहूडो मो लायो, ए माय ।
५. मूल्या राणोजी मुख भर नोद, धो राखेजी,
बोई मूने राणोजी नै मुपनो धाव्यो जी म्हारा राज ।
(बादहलो भंवरजी बढियो गिगनार धो भवरजी,
बोई किरत्या भूक गट रं वागरं जी म्हारा राज ।)
६. भाता ए देखकरणी जी री पाप सलामत राखेण,
बागीरा री माय, म्हारी सेहळ माय,
बहू ए नीरण धारं बुडलं राखी बाधो, मोरी माय ।
७. धाम्बाजी, सगना मायला धो सगन बडा किलियारीजी
गड देसागा री राय, म्हास बरगुड माय,
सगना मायला धो सगन बडा किलियारी, मोटा माय ।
(जल्ला मारू म्हे तो धारा डेरा निरलस धाई धो,
म्हारी जोरी रा जलाल, मिरलानेही रा जलाल,
म्हे तो धारा धो डेरा निरलस धाई, धो जलाल)

हाी प्रसंग मे जीधपुर के मन्नाजान मानसिह के दो बीजो के दराहण
भी दृश्य है, जो सोचरीयो की तर्ज पर बनाए गए है—

१. प्यालो भर दे सुघड़ कलाळ, ओ कलाळी,
कोई चौथी भट्टी रो दारू पायदी, ओ राज ।
म्हारो मद मूँघो घणो अणभोल, ओ मस्ताना,
कोई सीस उतारें यो मद पीवसी, ओ राज ।
(तर्ज कलाळी की)

२. उठो म्हारी सइया, प्रीतम प्रेम लगावो ए,
उठघां दुख मिट ज्याय,
उठो म्हारी सइयां, प्रीतम प्रेम लगावो हो राज ।
(तर्ज जल्ल की)

ऊपर जिन गीतों की बर्चा की गई है, उनका वातावरण धार्मिक है और वे पुण्य के क्षणों में गाए जाते हैं । परन्तु लोकगीतों की 'ढाल' पर सामाजिक गीत भी बहुत अधिक बने हैं और वे स्वयं लोकगीतों का रूप धारण किए हुए हैं । ऐसे गीतों का नामकरण 'ढाल' के आधार पर हुआ है और ये मांगलिक अवसरों, सत्कार विषयक उत्सवों एवं पारिवारिक सम्बन्धों के उत्साहमय वातावरण में गाए जाते हैं । इन गीतों के कुछ विशिष्ट वर्ग-विभाजनपूर्वक उदाहरण आपे के गीत प्रस्तुत किए जाते हैं—

आपे के गीत

१. घर घर मारुजी गावें छैं गीत,
भनीखो पीळो म्हे सुण्योजी म्हारा राज ।
(घूघरी की ढाल)
(सूती घण सुत भर नीद,
सुपन मे बांटी घूघरी जी म्हारा राज ।)
२. पहलो मास ज लागियो जी,
भाळ भोल जिय जाय,
भंवर पीळो हलदी को ल्याओजी ।
(कूजा की ढाल)
तूँ छैं कूजा भायली ए,
तूँ छैं घरम की ए भाण,
कूजा ए म्हारो पीव भिलादेए ।
३. धीरी घण नै लाय्यो पहलो मास,
पीळो तो रंगाघो जी, मारुजी म्हानें केसइया ।
(सबना की ढाल)

(बंदन बाबोड़ी लगन बिग्याय,
बागदिया तो बागोड़ी, बाबोड़ी रं हाई राव बा ।)

- ४ पल्लो माग गोरी धण नै लाग्यो,
दूजो माग प्यारी धण नै लाग्यो,
छाळ भोळ जिय जाय रमिया,
पीछो हनरी को,
पीछो हनरी को रगाछो जी, बालम रमिया,
पीछो हनरी को ।

(इफ की ढाळ)

(पागो इफ बात्रं ग्हारो इन्दरगढ गात्रं,
तो मूनी नार धिमक जाय
इफ काहे को,
इफ काहे को बजावोनी बालम रमिया,
इफ काहे को ।)

- ५ पल्लो तो माम ज जी जचा राणी नै लागियो,
जी बोई छाळ भोळ जिय जाय,
पीछो रगाछो जी, जचा नै बेसरया जी ।

(धनणा की ढाळ)

- ६ पल्लो मास ज जी, जच्छा राणी नै लागियो,
छाळ भोळ जिय जाय,
पीछो रगाछो धण नै बेसरया ।

(बीहलो की ढाळ)

(पाव पाना को जी, पना बाहू बीहलो,
दे भेज्यो ग्हारी माय,
यो बिहलो ग्हारं मन सयो ।)

- ७ पल्लो तो माम जचा नै लागियो जी,
बोई छाळ भोळ जिय, ए जी ए जाय,
पीछो रगाछो होला बेसरया जी ।

(मुपनो की ढाळ)

(मुपनी तो भायो सरव सुताखणो जी,
म्हारी बैया ए तळो कर, ए जी ए जाय
मुपन मे देख्या भँवर जी न भावता जी ।)

८. सूती बरा निस भर नींद,
मुपनी तो भायो दळती रात को
जी लगकरिया, जी भो,
सूती घरा निस भर नींद ।

(सखपत की दाळ)

(सावणिया रे पहल जी मास
सखपत घुडसा सायब मोलिया,
भो उळगाणा, जी भो,
सावणियां रे पहल जी मास ।)

९. घरा बोलं डोलो मूरुं,
मुणो म्हारा भवर मुजान, जी दोला,
हम चणखूठया री दोला मन रळी,
सेघो म्हारी लाल नणद का बीर, जी दोला ।

(मोळू पू की दाळ)

(भो जी गोरी रा लगकरिया,
घडो दोम लगकर घामो, जी दोला)

१०. पंखो तो मास जबा राणी न लागियो जी,
हा जी कोर, माळ भोळ जिय जाय,
बीछो रंगावो जबा न केगरया जी ।

(वीणजी की दाळ)

(बाप चण्या छा भँवरदो वीणजी जी,
हा जी दोला, होम र्द घेर दुमेर,
बँटण को रन चात्या चाकरी जी)

११. पंखो मास ज लागियो जी, घणु न भाव मरदो,
ए जी म्हारी माळ भोळ जिय जाय, जबा न भाव मरदो,
बाबो ना दिखी, ब्यावो ना मरदो ।

(मीठगुं की दाळ)

१२. मुगराजी भाये सात सनाम जी,
बोई चँहारी मंगाछो हरिये बाग की ।
देस्या ए बहुवड भण्ड घड़ाय ए,
फाँई चह्वारी ना पाकी हरिये बाग की ।

(मुर्छ की दाढ)

(चादा थारी चकमक रात जी,
बोई बाँद उजाळ पाणी नीसरी ।
घागं घागं नलदड बाई रो साप जी,
बोई मँरा नखराळी भावज नीसरी ।)

१३. देनो तो मास ज होना, गोरी घणु नै लाग्यो,
तो घाळ भोळ जिय जावै जी,
होना, पीळो रगाछो ।
घनरा तो घलरा जी होना, मोर परवार,
तो बिष बिष बाँद पनाछो जी,
होना, पीळो रगाछो ।

(जखडी की दाढ)

(बारा ए भरमा मे सम्या पिथो पर बायो
तो हरिये बागा बिष देरा दाळ्वा जी ।
होना बायो ना महन मे ।)

बनदा गीत

१. बनयो ग्हागो दाळरी की पून,
बोई बनही बळी ए धवार की, जी ग्हागो राज ।
(पूषरी की दाढ)
२. हमती ये स्याग्यो बजली देग रा,
हुरमा रँ घमरँ ये घाज्यो, जी बनरा ।
(घोटपू की दाढ)
३. हमती बजली देगा रा स्याग,
हुरमा ये स्याग्यो जी बदा जी घुर गुग्गागु रा,
बरसा ये स्याग्यो जी बदा जी दाह देग रा ।
(सजका की दाढ)

४. बना हनी स्यामनी,
 पुदगा ये स्यामनी जी पुन सुगमाग ग,
 बना रिग गो मगा हा,
 मोदा वगु मगा श्री माद—भेद में
 बनी बाग मगा हा,
 गिर धिर देखो मगा बाग में ।
 मगा गुमगाई,
 जल दिन सुगमाई ए गुग गुगाव को ।
 रा माई हरिपामी,
 तीनी बन माद्री ए गुग गुगाव को ।

(निहागदे की दाढ)

(तनी गुग रिगमाई,
 मोदी वगु माई ए बगर निहागदे ।
 इन्दर भरी तो मगाई,
 मगाइ इग माई ए बरगु बादली ।
 मेहा भल बरगो,
 माता उदीक ए गुग के म्हेन मे ।
 मेहा भल बरगो,
 माता उदीक ए गुग की मोर मे ।

५. हगती ये स्यामनी वज्रली देस रा,
 घुडला रं घमकं ये माय,
 नवल बना मोदा मधारभा जी ।

(कूँजी की दाढ)

६. हा जी म्हेरा बनहा, हसती ये भल स्याम,
 घुडला रं, घुडला रं घमकं मायजी जी,
 म्हेरा राज घुडला रं ।

(हिडोळ की दाढ)

(हा जी म्हेरा सायबा, इस सरवरियां री पाळ,
 हिडोळो, हिडोळो राजिन घानवो जी,
 म्हेरी राज हिडोळो ।)

- ७ हमती ये त्याज्यो बज्जली देम रा जी,
होजी बना घुटना रं घमर्क ये घाय,
बनी न रगाद्यो राजभगाही नंगियो जी ।

(पिपली की ढाल)

हमती ये त्याज्यो जी बना जी बज्जली देम रा जी,
बोई घुटना रं घमर्क ये घाय,
दनरो सुमारं ए, बनी जी रंग झेल में जी ।

(चनणा की ढाल)

(तीरग घुगरो ए क चनगा म्हे गुण्यो जी,
बोई सहेन्या में पटपो रमभोल,
मम्बा तेरी पूछ ए, क चनणा के ह्यो जी ।)

८. हमती बज्जली देमा रा त्याय ।

घुटना ये त्याज्यो घुर नुरसाण रा,
घो गुम बनहा, जी, घो,
हमती बज्जली देमा रा त्याय ।

(लखपत की ढाल)

१०. हमती बज्जली देमा रा त्याय घो,
नवल बनाजी घो, म्हारा चतर बनाजी घो,
बोई घुटना ये त्याज्यो घुर नुरसाण रा जी म्हारा राज,
नवल बना, करला ये त्याज्यो मारु देस रा जी म्हारा राज ।

(भूमादे की ढाल)

(चादरलो तो चढघो ए मकास ए
भूमादे बलाळी ए, मददबियाँ री प्यारी ए,
बोई चाड उजाल पाणी नीमरी जी म्हारा राज
बिलाली होला, चांद ऊजाल पाणी नीसरी जी म्हारा राज)

११. नवल बनाजी हमती ये मल त्याय,
नवल बनाजी घुटना ये मल त्याय,
बरला ये त्याज्यो मारु देस रा जी राज ।

(सीकरी की ढाल)

(गुरया भयर जी निम भर नींद,
गुरनो तो घायो राणी मीकरी रं देग को जी राज)

- १२, हगती जी कजली देसा रा ल्याय,
घुड़ला जी धुर गुरगाण रा ल्याय,
करला रं छलं ये घाययो जी राज ।

(जन्मा की ढाळ)

(ऊँची ऊँची मंडपां रा गजड क्रियाइ
भयर भयर दिवलो जगं जी राज ।)

- १३ हगती कजली देसा रा ल्याय,
घो जी म्हारा बाळक बनडा,
घुड़ला ये, ल्यायो धुर गुरसाण,
म्हारा बाळक बनडा,
मजल मजल परण पयार ।

(सोदण करलो की ढाळ)

(क्या सैं बुहावा डोडा एसची,
भा म्हारा लोटण करला,
क्या सैं बुहावा नागर बेल,
मुसरा जी रा प्यारा
मजल मजल घर भाव ।)

१४. हसती तो कजली देसा रा ल्यायो,
घुड़ला ये भल ल्यायो जी,
करता तो मारु देसा रा ल्यायो,
बायण साज्यो जी, नोबत भारी जी,
नोबत भारी जी, दशरथ जी रा छावा
जान अटारी ल्यायोजी, नोबत भारी जी ।

(देवर का ढाळ)

(भ्राभी साभी बाग देवरिया,
नित उठ तुररा टायो जी,
इण तुररा कै कारण देवर,

प्यारा भावो जी, देवर श्वारा जी,
देवर श्वारा जी, गीतारामजी देवर,
भाभी नं प्यारा जी, देवर श्वारा जी ।)

११. हमनी ये भल त्याग्यो जी बना गुणो श्वारी,
ए जी बना पुहला रं रत्न के ये धाय,
बनाजी गोमा भारी, बनई नं बनई प्यारी ।

(भीठण की डाळ)

१२. हा जी बना, मन गई अथरान,
मोटा बूँ पधारिया जी श्वारा राज ।

(जंबाई की डाळ)

(हारे बाला, इण भरबगिया री पाळ,
जंबाई घोबं धोतिया जी श्वारा राज)

१७. हमनी बजली देमा रा त्याग जी,
गोई पुहला ये त्याग्यो पुर नुरमाण रा ।

(मुरळ की डाळ)

१८. हमनी ये भल त्यावो श्वारा बनइ,
पुहला ये भल त्यावो जी,
करना मारु देस रा बना, बाहण त्यावो जी,
बनो श्वारो लाला रो,
लागा रो बाबाजी रो प्यारो, धलो पियारो जी,
बनो श्वारो लाग्ता रो ।

(पनजी की डाळ)

१९. हा जी बना, हमनी ये भल त्याग,
पुहला रं धमकं धाग्यो जी,
हा हा रं, पुहला रं धमकं धाग्यो जी ।

(गीग की डाळ)

(हा भो गीगा, गीगं वा साउजी दलाल,
दलाती टोपी त्याया जी,
हा हा रं, दलाती टोपी त्याया जी ।

२०. बना जी, ये ली हगरी ये भन ग्यागरी,
गुदना रं धमकं घागरी जी,
गुदारा गदवा बनहाजी ।

(भाप की दाव)

(घोराजी ग्यां गावे में दीमद ग्यागरी,
गहारी गहरी बंठ गहाराजी जी,
गुदारा रिमक भिमक भी घागरी)

घोड़ी गीत

१. घोड़ी लो कचल बनहा ग्यागरी जी,
हा जी बना गह मुलतान में भाय,
नवल बनें की घोड़ी लो चरं जी ।

(पीगड़ी की दाव)

२. घोड़ी लो कदिये कचल ग्यागरी,
गह मुलतान से भाय जी बनहा ।

(घोळयू की दाव)

३. घोड़ी ऊभी पर कं जी बा'र,
भील मुलाखो लो बनाजी घोड़ी नीलखी ।

(सजना की दाव)

४. घोड़ी लो कचल जी क बनहा ग्यागरी जी
कोई गह मुलतान में भाय,
नवल बनें की जी क घोड़ी लो चरं जी ।

(चनखा की दाव)

५. घोड़ी लो कचल बनहा ग्यागरी जी,
कोई गह मुलतान से ए जी ए भाय,
नवल बनें की घोड़ी लो चरं जी ।

(होळी की दाव)

(गह सैं लो होळी जी ऊतरी,
मारु, हाय कंगण भाय मोड़,
लो होली आई सायब धन घड़ी ।)

६. घोड़ी तो चचल च्यानली जी,
कोई गड़ मुलतान से भावै राज,
घोड़ी जी चरै ।

(सहरिये की ढाळ)

(संहरघो तो लेछो गोरी रा सायबाजी,
पारी गोरी धए नै संहरघो रो चाव राज,
संहरघो लेछो जी ।)

बनड़ी गीत

१. बनटी ऊभी छाजनियाँ री छांह,
बाबुल भागै ए म्हारी बाळक बनड़ी री बीनती ।

(राजना की ढाळ)

२. बनटी ऊभी सरवरिया री पाळ,
बाबोजी भागै बीनती जी म्हारा राज ।

(धूपरी की ढाळ)

३. हा ए म्हारी बनटी माया नै मँमद वैर,
रगड़ी बी, रगड़ी बी छिब म्यारियाँ जी,
म्हारा राज रगड़ी बी ।

(टिहोमँ की राग)

४. माया नै मँमद ए बदन बनी वैरल्यो जी,
पारी रगड़ी रो हद मिलागार,
बनटी बुनाबै ए बनीजी रग भैल मे जी ।

(बनए की ढाळ)

५. माया नै मँमद बनटी वैरल्यो,
रगड़ी रगन बराबो ए बनटी ।

(घोड़ू की ढाळ)

६. माया नै मँमद बनटी वैरल्यो ए,
हा ए बनी, रगड़ी रो हद मिलागार,
बनी नै मिलायो हिरज को लंबरो जी ।

(दोहरी की ढाळ)

७. माया नै मंद परल्यो ए,
रगरी रो घगर बणाय,
बनी ए म्हाने प्यारा ये सागो ए ।

(कू जा की ढाळ)

८. बनडी ऊभी सरवरियां री पाळ,
बाजोजी भाग्य कर रही बीनती,
ओ म्हारी बनडी, जी ओ,
बनडी ऊभी सरवरियां री पाळ ।

(सरपत की ढाळ)

९. बाबा जी रँ गोला बँटी बनडी कागद लिख रही जी,
पणँ घमड सँ भावो रायजादा, दादी कामण गारी जी,
करदा कामण करसी बना, धानँ कामण करसी सी,
बनो म्हारो नात्ता रो ।

(वनजी की ढाळ)

१०. ऊभी बनडी छाजलिया री छाह, बालक बनडी,
करँ ए दादोजी रँ भागँ बीनती ।
दादोजी म्हारा ऐसो बर हेर, दादोजो ओ म्हारा,
मुहेल्यां सरानँ जोडी को बर भायसी ।

(साछा की ढाळ)

(बादा धारी चकमक रात, बाई ओ साछा,
चाद उजालँ जी पाणी नौसरी ।
गई गई समद तळाव, ब.ई ओ साछा,
बेरा तो ढाळ्या ओ चम्पा बाग में ।)

जँवाई गीत

१. साछा रे भाई साह पिलाण,
तडकँ सिधारा रँ ओठीठा सुगणँ सासरँ ।

(सजना की ढाळ)

कोठे सँ भाया जी जँवाई प्यारा पावणा जी,
कोई कोठे लियो छँ मुकाम,
बाईजी नै लेवण जी जँवाई भाया पावणा जी ।

(चनणा की ढाळ)

३. हा जी बँवरजी, कुण्या जी रा रावनिया रजपूत,
कुण्या घर, कुण्या घर पाया पावणा जी,
म्हारा गव कुण्या घर ।

(हिंदोनी की ढाळ)

४. मुरला लात ये छो जेवार्द म्हारें माथें परली मंसद भो,
मेहतिमा भो लाव, कमवजिया भो लाव,
ये छो जेवार्द म्हारा बाना मांयला कुण्डळ, मुरला लाव,
(जल्स की ढाळ)

५. जेवार्दगा रे देवो मोवं ए,
धम्बा ए, किर्ज्या री जगाजोन,
जेवार्दमा न रात सीग्यो ए ।

(दूसरे जल्स की ढाळ)

(जनो गिरदार म्हारो ए,
धम्बा ए, बाकडनी मू छपा रो,
जलो उमराब म्हारो ए ।)

यहाँ जो अनुकरणात्मक लोकगीतों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, वे कुछ पुराने हैं और साथ ही प्रचलित भी हैं । वर्तमान युग में भी लोकगीतों की 'ढाळों' के आधार पर अनेक गीत रचे जाकर गए हैं परन्तु वे विशेष प्रचलित नहीं हुए । फिर भी इनका आधार विशेष उद्देश्य से ग्रहण किया गया है, यह निःसंदेह है । यहाँ 'भारवाडी राष्ट्रीय गीत' नामक पुस्तक में से कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं—

१. सहेंग्यो जरा बिचारो ए,
कोई मूर्खता बस होय न, अपणो जलम बिगाडोए ।
भीगी धोनी बाध कँ न रे, धूमोसरे बजार ।
घटव दिमावो बणी निमरमी, बिलकुल बणी गँवार ॥

(जकडी की रँगत)

२. यो तो बनडो बडो रमीलो,
या नो चमडो पड़ गयो डीलो,
ए संयो देखण चाला,
बूडो बर बण्यो देखण चाला ।

(चटमल की रँगत)

३. ओढो ओढो ए बड़ भागण,
ओढो देसी घूनडी ।

(घूनडी की रंगत)

४. सँयो मोरी प्रात सभँ उठ,
ईश्वर का गुण गावो ए, तज कर भळसाक,
वासी घर को काम करो हुळसावो मोरी बीर ।

(जरल की रगत)

५. ओ जी गोरी रा लसकरिया,
चरखो तो ल्याखो बँठ चलावा जी डोला ।

(ओळखू की रगत)

ऊपर दिए गए उदाहरणों पर ध्यान देने से सहज ही प्रकट होता समयानुसार 'देशियो' के आघार पर गीत काफी पुराने समय से बनते रहे इस प्रकार बने हुए पुराने गीतों में अधिकांशतः धार्मिक वातावरण है और प्रवृत्ति श्रम भी चालू है। कुछ बाद के बने हुए गीतों में पारिवारिक सम्बन्ध पर विशेष ध्यान दिया गया है और इस प्रकार बने हुए गीत स्वयं लोकगीत का रूप धारण कर चुके हैं। वर्तमान युग में बने हुए अनुकरणात्मक गीतों में समाजनुषार की भावना प्रकट हुई है। इसी प्रकार 'विकासकार्य' से सम्बन्धित ऐसे गीत भी अनेकाने सुने जाते हैं, जिनमें 'लोकधुनों' का सहारा लिया गया है। इस विषय में भी एक उदाहरण द्रष्टव्य है। निम्न गीत फायुन की लूहर की तर्ज पर है:—

करसो सारा जागो भाइयो, भार देश रो आयो रे,
भन्न री तकलीफ मिटी, बूँगो कायो रे. करसो चेतजो,
हा रे करसो चेतजो,
सहकारी खेती हायो भेलजो, करसो चेतजो ।
छोटा-छोटा खेत थोरे दूणो खरचो लागे रे,
रोज री लडाई होवे, घरती छीजे रे, करसो चेतजो,
हां रे करसो चेतजो,
कूट में फजीती थोरी रे, करसो चेतजो ।

(सहकारी गीत माला)

इस प्रकार इन तथ्य को कोई भुलबीकार नहीं कर सकता कि किस प्रकार समाजवाद को लोकप्रचलित बनाने के लिए यह एक सुन्दर साधन है कि उसने

विचार में लोकधुन का महान नेवर डगे जनता की विभी भग में अपनी चीज के रूप में प्रस्तुत किया जाये । यह प्रक्रिया काफी पुराने समय से अपनाई भी जाती रही है ।

ऊपर दिए गए विविध उदाहरणों में यह भी स्पष्ट होता है कि बनरस, धूपरी, घोड़घु, मरना, भाग्य नन्दन, जलान, भुरली, हिडोली, पीपली, गुजी, बगाली, पगिहारी आदि अनेक लोकगीतों की 'ढाळें' राजस्थानी लोकगीतों की विशेष 'धीरे' हैं और अनुकरणात्मक गीत प्रायः इन्हीं के आधार पर बने हैं । पर एक प्रकार से इनको राजस्थानी लोक गीत की 'रागों' की गणनी जा सकती है । इन 'रागों' के सांगीतिक अध्ययन एवं विवेचन की आवश्यकता है । लोक जीवन इन में रम एवं प्रेरणा प्राप्त करता रहा है, अतः इनके समुन्नतत्व की शोध परम वाछनीय है । धागा है, गीत विद्या के प्रेमी एवं विद्वान इन और अवश्य समुचित ध्यान देंगे ।

संस्कृत के माध्यम से संकलित राजस्थानी लोक कथाएँ

राजस्थान की कथाएँ राजस्थानी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत के माध्यम से भी बड़ी संख्या में संकलित की गई हैं। इस विषय में जैन विद्वानों द्वारा सङ्गृहीत 'कथाकोश' ग्रन्थ बड़े महत्वपूर्ण हैं। उनमें प्राचीन शास्त्रीय-कथाओं के साथ ही अनेक लोक प्रचलित कथानकों को भी स्थान दिया गया है। इस दृष्टि से मुनि राजशेखर सूरि (समय पंद्रहवीं शती) का 'कथाकोश' (विनोद कथा संग्रह सहित), श्री शुभशील गणिक का पञ्चमाली प्रबोध (सं० १५२१) तथा मुनि हेमविजय गणिक का 'कथा रत्नाकर' (सं० १६५७) विशेष महत्वपूर्ण हैं। ये ग्रन्थ संस्कृत में लिखे गए हैं परन्तु साथ ही इनमें यद्यत् तत्र लौकिक गाथाएँ भी संकलित करनी गई हैं। राजस्थानी तथा गुजराती लोक कथाओं के अध्ययन हेतु ये ग्रन्थ बड़े उपयोगी हैं। यहाँ इन्हीं ग्रन्थों की मूलाधार मान कर विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

इन ग्रन्थों में लौकिक कथाओं के संकलित किए जाने का जो सपथ सूचित किया गया है, निश्चय ही वे उससे काफी पुरानी हैं और अग्नेयण करने से उनके सूत्र और भी प्राचीन सिद्ध हो सकते हैं। यह विषय अममाध्य है परन्तु साथ ही रोचक भी है। अतः विद्वानों को इस दिशा में होना चाहिए।

१. देवी मन्ड में बंठी टरडका करे है

राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है—देवी मन्ड में बंठी टरडका करे है, बड़े बाणिये ने बेटी कोनी दियो धर्यान् देवी अपने स्थान पर बंठी हुई बड़ी-बड़ी बातें बना रही है, उसने कभी किसी बनिए को बेटा नहीं दिया अन्यथा तो उसकी भी दुर्गति होती। इस कहावत में सम्मिश्रित क्या सार-रूप में इस प्रकार है—

एक बनिए के पुत्र न था। उसने भैरव देवता की मनीषी की कि यदि वह पुत्रवान् हो जाएगा तो देवता को एक भैंसा भेंट करेगा। फिर वह हुआ कि उसको पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब भैरव देवता को भैंसा चढ़ाना था। इसके निमित्त बनिए ने एक मोटा सा भैंसा खरीदा और उसे लेकर वह भैरव के स्थान पर गया। वहां भैंसा चढ़ाने का बनिए को यही उपाय भूभा कि उस भैंसे की रस्मी को उगने भैरव की मूर्ति में बग कर बांध दिया। फिर वह पूजा सम्पन्न करके अपने घर लौट आया।

कुछ समय तक वह भैंसा भैरव देवता के सामने चुप गड़ा रहा परन्तु जब वहाँ धूल झा गई तो उसे गर्मी अनुभव हुई और प्यास लगी। उगने रस्मी को लंबा। रस्मी मजबूत थी और भैरव की मूर्ति में दबोची हुई थी। जोर पड़ने पर भैरव प्रतिमा अपने स्थान से उगड़ गई और भैंसा उसे घसीट कर ले गया।

मार्ग में एक देवी का मन्दिर आया। वहाँ बंठी हुई देवी ने देखा कि भैरव को एक भैंसा घसीट कर ले जा रहा है। वह समझना प्रयत्न करने लगी, “अरे भैरव भैया, आज तुम्हारा यह क्या हाल हो रहा है?” इधर भैरव को घसीटे जाने से पीडा हो रही थी। उसने मुँह झुका कर उत्तर दिया, “देवी माह में ई बंठी टरडका करे है, बड़े बाणिये ने बेटी कोनी दियो।”

यह लोक कथा बड़ी जनप्रिय है। इसका एक लोचक संस्करण हिंदू साहित्य में दूरि विरचित कथाकोश में लब्ध है। इसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है।

एक बनिए के पुत्र नहीं था। उसकी पत्नी ने देवी का मन्दिर में जाकर की कि यदि उसे पुत्र लाभ होगा तो वह भैंसा भैंसा चढ़ा कर देगा की पूजा करेगी। समय पर देवता के पुत्र पैदा हुआ तो उसने अपने पति के अपनी मनीषी पूरी करने के लिए कहा। मन्दिर में उसकी आज्ञाकारी बानी

घोर उगने तीन मास रहने के तीन मन्त्र अग्नि होने के पुन बनवाए । फिर वह पूजा के निमित्त देवी चामुन्दा के स्थान पर पहुँचा । उगने दो पुन देवी की योगी भुजाओं पर घोर एक उगने मन्त्र पर चढ़ा दिया घोर फिर उन तीनों पुण्डों को घाँगे लिए, घाँगी पानी के लिए घोर घाँगे पुन के लिए देवी के प्रसाद रूप में कागज उतार कर में लिया घोर पर मोट माया ।

इस प्रकार बनिसे में ठीकी हुई देवी घाँगी गिरजावन लेकर 'गहिराई' गायत्र पक्ष के नाम पहुँची । देवी का पूरा वृत्तान्त गुन कर गहिराई बोना कि देवी माय में ही है । उग पूर्ण बनिसे में उगरी मय की तो बड़ी दुर्गति की है । इस पर गिरिज ने घाँगा हाथ गुनाया—

एक बार उग बनिसे का ध्यातारी जहाज समुद्र में वहीं मटक गया था घोर उगना बुद्ध भी जाता नहीं बन रहा था । इस पर बनिसे में घना जहाज कागज घाँगे पर देव की भंगा चढ़ाने की मनोनी बोली । तब देव समुद्र में लनाम करके उगना माय में लड़ा जहाज गुराइन किनारे पर में घाया । इगने बनिसे को बटा लाभ हुआ । फिर घाँगा वचन पूरा करने के लिए वह बनिसे एक जहाज भंगा लाया । उगने देव प्रतिमा के गने में प्रेमे की रस्ती कगकर बांध दी । जब बनिसे में पूजा के घाँगे बजवाये तो भंगा पवरा कर उग देव की मूर्ति को उगाइ कर में भागा । इस प्रकार घसीटने के कारण उसके शरीर में कई घाव हो गए, जो ठीक भी नहीं हो पाए थे । ऐसी स्थिति में देवी लाभ में ही थी कि उसे किसी प्रकार की पीडा तो सहन नहीं करनी पड़ी ।

ध्यान रतना चाहिए कि प्राचीन कथा का घूर्त बनिसे चालू कथा में शरत स्वभाव का मन गया है घोर उसके भोलेपन के कारण ही भैरव को काउ उठाया गया है । प्राचीन कथा का बीज श्लोक इस प्रकार है ।

गिरगा अपि ब्रह्मन्ते, दाम्भिकः कि पुनर्नराः ।

देवी यशश्च बलिजा, सीतया बन्धिताबुधो ॥

ऐसा प्रतीत होता है कि इस कहानी में दो कथाएँ मिल गई हैं । मरुभारती (१५/३) में प्रकाशित 'तीन सौ पाँच' कथाओं की एक पुरानी सूची में एक स्वतन्त्र कथा का नाम 'जैन यक्ष ठग्यो तीन फूल करी' दिया है । श्री गीतग कुलक वाला प्रबोध (पद्म विजय) में इस कथा का सेठ हेतु यक्ष की मनोनी बोधता है घोर वह देव को सो भैसे तथा रूपे की पूजा चढ़ाने को कहता है । वहाँ देवी की चर्चा नहीं यक्ष की दुर्गति ही है परन्तु फिर भी देवता के पस्ते कुछ नहीं

पटना (इण्डिया जैन क्या गन कोर, भाग छडा) । इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही लोक कथा ने समयानुसार अनेक रूप धारण किए हैं ।

२. कटुप्रा घटुप्रा सोही बोहो

मथुरागढ़ी (१४/३) में तीन सौ पाच कथाओं की एक सूची प्रकाशित की गई है जो पुरानी है । इस सूची में मथुरा नौ की कथा का नाम 'कटुप्रा घटुप्रा सोही बोहो' कथा दिया गया है । शीर्षक देखने में अनोखा गा प्रतीत होता है । यह कथा भी मुनि राज जेयर प्रणीत कथा कोश में संकलित है । कथा का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है—

पुष्पपुर नगर में चन्द्र नामक सेठ निवास करता था । वह परम धार्मिक एवं सात्विक बृत्ति का था । इसी प्रकार उस नगर का राजा धर्मदत्त भी बड़ा प्रजापालक था । एक बार उस नगर में कटुप्रा और घटुप्रा नामक दो राक्षस अपनी सोही नामवाली बहिन के साथ आ घुमे । वे तीनों घटुप्रा रह कर वहां के लोगों में भयकर रोग उत्पन्न करते जिन्हें बड़ी समस्या में मनुष्य मरने लगे । इस सङ्कट में नगर में भारी खबरसूट फैल गई और राजा भी बड़ा विचिन्न हुआ । एक दिन राजा ने अपने दरबार में प्रकट किया कि जो व्यक्ति इस नगरसङ्कट का कारण मालूम करके इसे दूर कर देगा, उसे प्रचुर धन भेंट किया जाएगा । इस समय चन्द्र सेठ भी दरबार में ही था और उसने राजा की यह घोषणा सुनी । फिर वह अपने घर आ गया ।

चन्द्र सेठ अपने बालकी के खाने के लिए घर में तिल लाया था और वे बच्चों को दे दिये गए थे । जब बच्चे तिल खाने लगे बोले कि वे बड़े हैं और उनमें बकर भी मिले हैं । इसी समय सेठ के घर के बाहर वे दोनों राक्षस और उनकी बहिन खड़े थे । वे धर्मात्मा सेठ के घर में सहज ही नहीं ठुम सकने थे, अतः वे कोई अवसर देख रहे थे । सेठ ने बच्चों की आवाज अपने कमरे में बंटे हुए सुनी तो वह ओर से बोला "कटुप्रा-घटुप्रा सोही (सभी) खा डालो ।" इस प्रकार बच्चों ने भी अपनी बात कई बार यही और सेठ ने भी उसी प्रकार तेज आवाज में उसी उत्तर दिया । बाहर खड़े हुए राक्षसों को बच्चों की धीमी बोली तो नहीं सुनाई पड़ सकी परन्तु उन्होंने सेठ की तेज आवाज की स्पष्ट सुन लिया । इस पर उन्होंने विचार किया कि हम लोग सर्वथा घटुप्रा होकर नगर में रहते हैं परन्तु इस सेठ ने हमारे नाम आदि सब जान लिये हैं । अतः निश्चय ही यह विरोध-शक्ति से

सम्पन्न है अथवा मंत्रज है, जो त्रिकाल की बात जानता है। अब तो इससे दुष्टकारा पाना कठिन है। अतः इसकी शरण में जाना ही उचित है।

अपने निश्चय के अनुसार वे तीनों सेठ के सामने प्रकट हुए और प्राणरक्षा के लिए उसके पैरों में पड़ गए। सेठ ने सारी बात समझ ली और वह कड़क कर बोला कि उनका अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता। जब वे धुरी तरह दीनता दिखलाने लगे तो सेठ बोला कि एक बार उनको उसके साथ राजा के सामने जाना पड़ेगा और फिर उन्हें छोड़ दिया जायेगा। राक्षसों ने सेठ से अभय वचन लेकर उसके साथ दरबार में जाना मंजूर कर लिया।

चन्द्र सेठ ने उन तीनों राक्षसों को राजा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। सब लोगों ने नगर के उपद्रव का कारण अपनी आंखों से देख लिया। फिर उन तीनों को दूर चले जाने के लिए छोड़ दिया गया और वे भाग गए। सब ने चन्द्र सेठ की बड़ी प्रशंसा की और राजा ने उसे प्रचुर सम्पत्ति भेंट की। सेठ को धन भी मिला और उसका यश भी चारों तरफ फैल गया। यह सब पुण्य का प्रभाव है—

यत्तत् प्रजल्पतः कार्यं सिद्धिर्भवति पुण्यतः ।

कडुमा-बडुमा-सोही भापछे थंष्टिचन्द्रवत् ॥

इस पुरानी कहानी का रूपान्तर भी लोक प्रचलित है जिसमें एक लड़का अपनी माता से चार लड्डू लेकर कमाने के लिए जाता है। वह जंगल में एक कुएं के पास बैठ अपने लड्डूओं को खाने के लिए निकालता है और कहता है एक लाख, दो लाख, तीन लाख, चारों को ही गटक कर जाऊँ।" कुएं में रहने वाले चार भूत इस आवाज को अपने लिए समझ कर घबरा उठते हैं और लड़के के सामने प्रकट होकर प्राणरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। इस पर लड़का उनसे प्रचुर धन प्राप्त करता है और सम्पन्न होकर अपने घर लौटता है। यह लोक कथा काफी बड़ी है।

३. फोगसी

राजस्थानी कथाओं में फोगसी एवात (प्रजापाल) एक विशेष पात्र है। विद्वान् और भोज के ममान उसके नाम के साथ भी एक कथाचक्र जुड़ा हुआ है। उसकी न्याय बुद्धि प्रसिद्ध है। साथ ही वह आसक्ति-जक्ति से भी सम्पन्न चित्रित किया गया है। भूत-प्रेत उससे भय मानते हैं।

धी राजशेखरमूरि विरचित कथावेल में भी एक कथा का प्रधान पात्र फोगमी नामक ब्राह्मण है। कथा का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है—

वल्हिया भूहिया भो, के के मोढ़े जिता जना।

साऽप्रायतेति यूत्वेव, त्यक्त्वा पात्रं गतोऽमरः ॥

केनवपुर में फोगशिव नामक ब्राह्मण रहता था, जो जन्म से ही दरिद्र तथा अशिक्षित था। उसकी स्त्री गुरुरा एव भयकर कलह करिणी थी। उसके व्यवहार में बेचारा फोगशिव महादुखी था। उसके घर के पास ही एक पेड़ पर एक भूत (भोटिंग) निवास करता था। फोगशिव की स्त्री की कठोरता ने दुखी होकर वह भूत वहाँ से भाग गया। कुछ समय बाद फोगशिव भी एक रात चुपचाप अपने घर से निकल भागा।

फोगशिव भटकता हुआ एक नगर में पहुँचा और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसी पेड़ पर फोगशिव के घरवाला भूत ठहरा हुआ था। उसने फोगशिव को पहिचान लिया और सारा हाल पूछा। फोगशिव ने आपबीती सुनाई तो भूत को उस पर दया आ गई और वह बोला “मैं नगर में के बेटे के सिर चढ़ता हूँ। तू मन्त्रवेत्ता बन कर उनका इलाज कर। इसके लिए पाँच सौ द्रव्य लेना तय कर लेना। इस प्रकार तुझे धन मिल जाएगा।” इस योजना से फोगशिव को धन मिल गया और वह उसी नगर में ठहर गया।

कुछ दिनों बाद वही भूत एक मन्त्री के पुत्र के सिर चढ़ा। वहाँ भी फोगशिव मन्त्रसिद्ध बन कर चिकित्सा करने के लिए पहुँचा और प्रचुर धन लेना तय किया। भूत वहाँ फोगशिव को देख कर बड़ा जोधिन हुआ और उसे भागने के लिए बोला तो फोगशिव ने कहा, “मैं तो मुष्टारे मने के लिए आया हूँ। तुम्हें यह सूचना देने के लिए वहाँ आया हूँ कि मेरी स्त्री इस नगर में आ पहुँची है। इतना सुनते ही भूत भयभीत होकर वहाँ से भाग गया और फोगशिव को प्रचुर धन प्राप्त हुआ।

इस कथा का आत्म-सर्वेण भुवि कीर्तिमुग्धर विरचित वाक्विलाम कथामग्नह (समय लगभग १७१०) में भी प्राप्त है जो वग्दा (वर्ग १ अंक १) में दी है। वहाँ कथा संख्या ७ का नाम इस प्रकार सूचित किया गया है ‘स्त्री हुँती बावळिया रो भूत ही नाटो।’ ‘घार के घर में भूत भागे’ कहावत की कहानी के रूप में यह धात्र भी लोच प्रचलित है। (दृष्टव्य राजस्थानी कहावतों की कहानियाँ भाग पहला) प्रचलित सोढ़ कथा में

प्रधान पात्र का कोई नाम नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि कयारोग में कयनायक का नाम जो 'फोगनिष' दिया गया है वह तत्कालीन लोक कथा के धनुसार है और यहाँ 'फोगनिह' = (फोगनिष) को मन्त्र रूप देने के लिए 'फोगनिष' बना दिया गया है। मुनि हेमचन्द्रय यणि ने भी कथा रत्नाकर पद्य में इसी कथा को अवलोकित किया है परन्तु प्रधान पात्र का नाम वहाँ जयता रखा गया है।

पुराणा कथा पात्र फोगमी (फोगनिष) मंत्र वेत्ता बनने का दिग्वासा मान करता है परन्तु वह साफन होकर द्रव रूप में प्रगटि प्राप्त कर लेता है। बाद की कहानियों में फोगमी गन्धमुग ही मन्त्रमिष्ट चित्रित हुआ है। ऐसी स्थिति में यह अनुमान किया जा सकता कि एक कथा पात्र का यह ममपानुसार चरित्र विकास है। साथ ही यह भी ध्यान में रखने की बात है कि राजस्थानी जनसाधारण में फोगमी को एक ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाता है जिसके नाम से 'फोगमी को धोरो' नामक स्थान भी प्रसिद्ध है।

४. स्वर्ग-दर्शन की अभिलाषा

मुनि राजशेखर मूर कृत मन्त्रुक्त कथासंग्रह में सौभ न करने के सम्बन्ध में 'मोदकी कथा' संकलित की गई है—

सर्वेऽपि लोभिनो यत्र, मन्दबुद्धिजनाश्रिता ।

तत्र नैवागुर्वाभस्य ता ध्रुवा मोदकी कथाम् ॥

सुघोषग्राम में सर्वपशु नामक एक तापस रहता था, जिसका मठ नामा प्रकार के वृक्ष सताग्रों की वाटिका से समुक्त था। एक बार तापस ने प्रातः काल देखा कि उसकी 'बाड़ी' में गाय के पद चिह्न भ्रंशित हैं, जिसने रात को उसमें प्रवेश करके काफी वृक्षलताओं की हानि कर डाली है। इसलिये तापस हाथ में लाठी लेकर रात को रस वाली के लिए बाड़ी में बैठ गया। वहाँ एक गाय भाई और चरने सभी तो तापस ने उसकी पूँछ पकड़ ली। वह गाय तत्काल पक्षी के समान आकाश में उड़ गई और तापस उसी के साथ पूँछ पकड़े हुए लटक रहा। अन्त में गाय स्वर्ग में पहुँची और वहाँ अपने महल में रुकी। गाय ने तापस को कहा, "मैं कामधेनु हूँ। यह मेरा भजन है, किसी प्रकार की कमी नहीं। फिर भी मैं धेनु स्वभाव के कारण दधर-उधर फट करती हूँ" और इसीलिए तुम्हारी बाड़ी में गई थी। तुम जब चाहो इसी प्रकार आ जाया करो, मैं तुम्हें मद्धु याने के लिए दूँगी।"

इस पर कामधेनु ने तापस को मधुर सन्देश दिया, जो गाने में बड़े ही स्वादिष्ट थे। फिर कामधेनु ने माघ तापस ध्याने में धा गया।

इस प्रकार कामधेनु और तापस का घाना-जाना बना रहा। एक दिन तापस ने कामधेनु से निवेदन किया कि उसकी कुरा हो तो वह ध्याने में गिरने को भी इसी प्रकार साकर स्वर्ग के सङ्घ में लावे। कामधेनु ने तापस की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा कि उसके निम्न उसके पैर पकड़ कर लटक सकते हैं और इग्नारूप में बहा धा सकते हैं। इस पर तापस ने ध्याने में गिरने को स्वर्ग की ओर करने के लिए तथा सङ्घ जाने के लिये संसार किया। एक रात के मध्याह्न एक दूसरे के पैर पकड़ कर कामधेनु को पृथ्वी में लटक गये। जब कामधेनु ध्यानाश्रम में उठी तो गुरुजी उसकी पृथ्वी को पकड़े हुए थे। इसी बीच एक निम्न ने स्वर्ग के सङ्घों की चर्चा करके उनका परिमाण पूछा। इस समय गुरुजी अपनी स्थिति भूल गए और हाथ छोड़ कर एक सङ्घ का परिमाण बतलाने को हुए कि वे सभी ध्यानाश्रम में नीचे धरती पर आ गिरे।

यह लोककथा अब भी प्रचलित है और 'मोटा घण्टा, बँकुठ साकड़ी' कहावत की कहानी के रूप में कही जाती है। इस स्वर्ग की अभिलाषा का एक विचित्र रूपान्तर भीम भाट की कहानी में भी है, जो मुनि हेमविजय गणेश द्वारा 'कथा रत्नाकर' में संकलित की गई है। वह एक हास्यकथा है और संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है—

मधुरा नगरी में मधुमयन नामक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम कमलामयी था। धीधीनी उसका मन्त्री था और यशोदा उसके महा धाय थी। उस समय मधुरा में भीम नामक एक भाट रहता था, जो बड़ा चालाक और धनपति बला में कुशल था। राजा मधुमयन की भीम पर बड़ी कृपा थी। एक दिन राजा ने भीम से कहा कि यदि वह उसे घोषा दे सके तो उसे एक लाख रुपये की इनाम दी जायेगी। भीम ने राजा के इस वचन को मन में धारण कर लिया और बिना कुछ कहे वह ध्याने में धा गया।

कुछ दिनों बाद भीम भाट के बीमार होने की चर्चा मधुरा में फैली। इसके बाद उसके मरने की खबर फैल गई। राजा को ध्याने में मुंहलते भीम के मरने से बड़ा दुःख हुआ परन्तु जल्दी ही बात समाप्त हो गई।

राजघराने की घाट यशोदा बड़ी निवमयन थी। एक रात वह ध्याने में रही थी कि स्वयं निवमयन उसके घर पहुँचे। जब यशोदा ने उनका दर्शन किया तो बड़ा घबरा हो गई। शकर ने उसकी भक्ति पर परम प्रसन्नता प्रकट की और इसी प्रकार उसे दर्शन देना शुरू कर दिया। ध्याने में शकर भगवान

तो स्वयं भीम भांड ही था, जिसका पुतला यमाशन में जला कर मरा हुआ घोड़ित कर दिया गया था। एक रात यशोदा ने शिवजी से निवेदन किया कि उसे जीवित श्वस्या से स्वर्ग दिपलाने की कृपा की जावे। शिवजी ने प्रकट किया कि इस कार्य के लिये इन्द्र से पूछना पड़ेगा और वे मात दिन के बाद घाकर उसे स्वर्ग ले जा सकेंगे।

अपने दिन यशोदा ने अपनी स्वर्ग यात्रा की तैयारी की और उसने यह बात रानी के सामने प्रकट की तो वह भी स्वर्ग जाने के लिए उत्सुक हो उठी। इसी समाचार को सुन कर राजा और मन्त्री भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। महादेवजी से इन सब को भी साथ ले चलने की अनुमति ले ली गई। शत यह थी वे सब नगे होकर और अपनी भाखो पर कस कर पट्टी बांधे तैयार रहेंगे। जब शिवजी कहेंगे तो वे उनके नान्दीश्वरकी पूंछ पकड़ लेंगे और उनके पीछे एक दूसरे को पकड़े हुए चलेंगे। इनमें जिस किसी की पट्टी ढीली रहेगी वह स्वर्ग नहीं देख सकेगा। सबने यह शर्त स्वीकार की और समय पर इसी रूप में वे शिवजी के नान्दीश्वर की पूंछ पकड़ कर एक रात स्वर्ग की यात्रा के लिए चल पड़े। नान्दीश्वर के पीछे-पीछे वे इसी प्रकार रात भर चलते रहे। उन्हें भान नहीं था कि वे किस मार्ग पर चल रहे हैं।

जब दिन निकला तो उन्होंने कुछ लोगों की आवाज सुनी, जो आश्चर्य पूर्ण हसी हम रहे थे। उन्होंने स्वर्ग आया समझ लिया और अपनी भाखो से पट्टी दूर की तो अपने आप को अपनी नगरी के ही तालाब के पास लोगों की भीड़ के बीच में खड़ा पाया। पता नहीं शंकर भगवान और उनका नान्दीश्वर कहा चले गए ?

बोले दिनों बाद भाइ राजा के सामने उपस्थित हुआ तो राजा ने पूछा कि वह मरकर वापिस कैसे आ पहुँचा ? इस पर भाइ ने निवेदन किया कि वे भी तो स्वर्ग जाकर वापिस वही आ गए हैं। अब राजा को पता चला कि वह मारी सीता भीम भांड की ही थी, अतः उसे सवा सार खपया दिया गया।

इस कथा के आधुनिक प्रचलित रूप में कथानायक धनी मठाधीश, वैश्या, कंजूस मेठ, राजमन्त्री तथा राजा से उनकी प्रचुर सम्पत्ति दान करवा कर इसी प्रकार उनको स्वर्ग दर्जन करवाना है। इस प्रकार स्वर्ग दर्जन की अभिलाषा एक 'कथानक ऋद्धि' के रूप में प्रकट होती है धार्मिक यात्राकरण में मनुष्य की यह तीव्र अभिलाषा सदा से रही है कि वह मगरीर स्वर्ग में जाकर बड़ा की सब चीजें देखे। इन कथाओं में यही अभिलाषा प्रतिक्रियित हुई है और माय ही इसका परिणाम भी प्रकट है।

जिग प्रकार भीम भाद ने राजा को प्रतापित किया है, उगी प्रकार अन्य भी कई कहानियों में पात्र बनने यात्रा में मरा हुआ दिखाकर पुनः प्रकट हो जाने हैं।

५. आपकी कमाई पानी में ई कौनी डुबे

यह कहानियाँ राजस्थान में बड़ी प्रसिद्ध हैं। श्री शुभशील गणेश ने अपने मरुत ग्रंथ 'परम्परागत प्रयोग मरुत' (मरुत १५२१) में इसकी कहानी दी है, जिसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है—

एक बनिया कपड़ों का व्यापार करता था। उसके पास कई कपड़ों-तराजू थे, जिनके नाम उसने एकपुकर, द्विपुकर, त्रिपुकर, चतुष्पुकर पंचपुकर, आदि रख छोड़े थे। इन में वह वस्तु लेते समय अधिक लेता था और देने समय तोल में कम देता था। इस प्रकार वर्ष में वह काफी धन कमाता था परन्तु उसकी यह अनुचित कमाई उसके पास नहीं ठहर पाती थी। कभी घाग लग जाती, तो कभी चोरी हो जाती। कभी राजा उसका पत हराए कर लेता था।

बनिये की पुत्रवधू ने अपने स्वमुर को समझाया कि कपड़ों की कमाई ठहरती नहीं, वह तो थोड़ी नष्ट हो जाती है। इसके विपरीत अपनी पत्नी कमाई कभी पानी में नहीं डूबती। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए बहू ने अपने सौते का एक गोला बनवाया और उसे नदी में डालवा दिया। कुछ दिनों बाद वही स्वर्ण-गोला उसके हाथ में वापिस आ गया। धीवर ने नदी में मछली पकड़ी और उसके पेट को चीरा तो उसे वही गोला प्राप्त हुआ। धीवर उस गोले का मूल्य नहीं समझ सका और उसे बनिये को दे दिया। अब बनिये की बुद्धि में यह बात आई कि अपनी पत्नी कमाई पानी में भी नहीं डूबती। इसके बाद वह ईमानदारी में व्यापार करने लगा और कालान्तर में धनवान बन गया।

यह कथा उपदेशात्मक है। इसका एक रूपान्तर भी श्री शुभशील गणेश ने अपने ग्रंथ में संकलित किया है। उसमें भी बनिये की हार में कई कपड़ों-तराजू हैं। एह—यों कर 'दो पोकर, तीन-पोकर, चार-पोकर पांच-पोकर आदि। बनिया इनमें सामान खरीदने और बेचने में दोनों समय लाभ करता है। उसके एक पुत्र भी है। जब बनिया धनाढ्य होता है तो यह कहता है, 'वेटा, पंच पोकर तराजू सा।' जब वह सामान बेचना है तो कहता है—'वेटा एक पोकर, (दो पोकर, तीन पोकर, चार पोकर) तराजू सा।

एक बार एक स्त्री उसकी हाट पर आई और उसने बेटे के प्रति सेठ के सम्बोधन वाक्य सुने । इससे वह चकित होकर बोली ' सेठ तुम्हारे बेटा तो एक ही है, इसके नाम इतने अधिक कैसे रसे गए ? सेठ ने बात बताते हुए तत्काल उत्तर दिया "इसका एक नाम मैंने रखा है, दूसरा इसकी माँ ने रखा है, तीसरा नाम इसके मामा के द्वारा और चौथा इसकी मामी के द्वारा रखा गया है, पाँचवाँ नाम अन्य लोगों की ओर से है ।

कथा के इस रूपांतर में बनिया और भी अधिक धूलें बर गया है । इसके पूर्वरूप में प्रयुक्त 'कथानक रुढ़ि' विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है । उसमें जल में विसर्जित स्वरुं (अथवा गहना) मछली के पेट में पहुँच जाता है और फिर वह धीवर के माध्यम में सही मासिक के पास लौट आता है । महाकवि कालिदास के 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' की कुंजी भी यही 'अभिप्राय' है । 'पुष्प की जड़ सदा हरी' (राजा और मन्त्रीविषयक) राजस्थानी लोक-कथा में भी इसका प्रयोग है ।

६. करहा म करि करवकड़ो

किसी गाँव में एक ब्राह्मण रहता था । वह ब्रह्मण के समय भी दान लेता था । उसकी स्त्री उसे ऐसा न करने के लिए कहा करती थी परन्तु वह मानता न था । कालान्तर में ब्राह्मण मर कर ऊँट बना और उसकी पत्नी मृत्यु के उपरान्त राजपुत्री हुई । राजपुत्री का विवाह हुआ तो उगी ऊँट पर सामान लादा गया और वह अपने पीढ़र से पतिगृह के लिए बिदा हुई ।

सामान के अतिभार से ऊँट कराहने लगा तो राजपुत्री ने उस पर ध्यान दिया । जब उसे पूर्वजन्म का वृत्तान्त स्मरण हो आया और वह ऊँट से बोली —

करहा म करि करवकड़ो, भार धणो घर धूरि ।

तू लेतो, हूँ वारतो, राह गिळतइ धूरि ॥

इतना गुन कर ऊँट को भी पूर्वजन्म का स्मरण हो आया और उसे बड़ा पाश्चात्ता हुआ । बाहिर उसने घनघन के द्वारा गरीर छोड़ दिया और वह स्वर्ग चले गया ।

मुनि श्री शुभमतीव गणि द्वारा सज्जित यह कथा कमरुत वा प्रमाण करने हेतु एक मुन्दर उदाहरण है । जातिगत माम में राजस्थानी महिला-युग द्वारा एक पृथ्वीका विशेष रूप में बनी और मुनी प्राणी है । उस कथा का नाम है—'इन्नी घर दुगिजो' । उसमें घनाब में रहने वाली एक इन्नी

एक राजा की महारथ गुरु-कुलान्त गंगा देती है। राजा की महारथ राजा के महारथ की महारथ जाता है और राजा राजा की महारथ राजा के महारथ जाता है।

उत्पत्ति का क्या वास्तविक ज्ञान भी की तुलना में ही है।
 दिया है। मनुष्य का मन में होने वाले सब विचारों की सभी तरह का ही ज्ञान
 एवं सदी ज्ञान में प्रमुखता का ही है और ज्ञान ही जो भी ऐसा करने के लिए
 कहती है। परन्तु यह जगत् का वह ज्ञान नहीं है। ज्ञान का ही विचारों
 पर वह ज्ञान ही और फिर ज्ञान ही कहती है। विचारों ही का वह
 ज्ञान पर सबकी का भार ही वह कहती है। उस ज्ञान का ज्ञान ही जो
 प्रत्यक्ष ज्ञान ही होता है और वह कहती है—

छटवीं वर्षी। मईमें जन्म, तीस म बुद्ध हत्य ।

अथ एतद् वचनीह, दीपद साद अ प्रवत्य ॥

यह गाथा काफी पुरानी है। गोमिश्रण गृहिरि बिरचिन 'कुमारपात्र' प्रनिदोष' में इसका निम्न रूप प्राप्त है—

मन्त्रिभिः पत्नी नदहि जनु तो वि न बृहा हत्य ।

धर्मां तह कल्पादियह, अज्ज विसत्तिअयसस्य ॥

(घटवी के पत्ते और नदी का जल सुलभ था तो भी तुने हाथ नहीं दिखाए। हाथ, घाब उस काबूड वाले के तन पर बसत्र भी नहीं है।)

भाज भी यही क्या कानिक्-भास मे बही जानी है । इसकी 'गाथा'
या प्रचलित रूप इस प्रकार है—

कानिगडं नहं न्हादया, हर नर औडया हत्य ।

सायबण बंठी समदरा, तेरो वा ही गस्त ॥

७ ऊखाणो कथा

‘पञ्चशती प्रबोध सम्बन्ध’ में कुछ ऐसी रोचक कथाएँ भी संकलित हैं, जिनके आधार पर जनता में कहावतें चल पड़ी हैं। एक कहावत (ऊखाणो) है— ‘घर सरीखी यात्रा नहीं।’ इसकी कथा संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है—

एक बार एक बनिये ने अपनी माता को सलाह से किसी सेठ से पाँच सौ द्रम्म व्याज पर उधार लिये। फिर वह इस रकम को लेकर देव यात्रा के लिए चल पड़ा। बनिया भाग में यात्रा कष्ट से तग आ गया, अतः वह एक गाँव में ठहर गया। उसके पास धन था ही, इसलिए वह गाँव में मजे से बँठा रहा। जब लोग देवयात्रा से वापिस लौटे तो वह भी उनके साथ अपने घर आ गया।

बनिये ने जिस सेठ से यात्रा के लिए धन उधार लिया था, वह अपनी रकम और व्याज उससे माँगने लगा। परन्तु बनिया कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं था। अन्त में सेठ ने उसके घर धरना देने का निश्चय किया और कहा, “या तो मुझे मेरी रकम लौटाओ, नहीं तो मुझे उस देवयात्रा का पुण्य दे दो।”

बनिये ने अपनी देवयात्रा का पुण्य सेठ को देना स्वीकार कर लिया। परन्तु यह बात उसकी माता को पसन्द नहीं आई। वह अपने बेटे से बोली, “यात्रा पुण्य से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। अतः यात्रा-पुण्य कभी किसी को नहीं देना चाहिये।” इस पर बनिये ने अपनी माता को समझाया कि यह घर सरीखी यात्रा नहीं है। भीतरी भेद गुन कर माता चुप हो गई और मेठ उस यात्रा का पुण्य प्राप्त कर खाली हाथ अपने घर आता गया।

एक अन्य कहावत ‘जिम सउ तिम पंचास’ की कथा भी तब ही में दी गई है—

दो मित्र धन कमाने के लिये परदेस गए। वहाँ उनमें से एक ने पचास दीनार और दूसरे ने सौ दीनार कमा कर इकट्ठा रखे। फिर वे अपने घर की ओर लौट आए। जब वे अपने नगर के पास पहुँचे काफी रात पड़ चुकी थी और नगर-द्वार बन्द हो चुका था। दूसरिये के मन में एक देवस्थान पर सोने के लिये जाने गए। वहाँ एक मारपी को गया और दूसरा मारपी आगला रहा।

जागने वाले ने देखा कि मुकुट हार कुंडल आदि आभरणों में प्रशस्त-मान दश देवता उनके सामने हैं। अतः उगने सोभन देवता का हार उगार लेने की चेष्टा में अपना हाथ उठाया। अतः वह कुंघा की बट देखा तो

स्तम्भित हो गया। अब तो वह गिड़गिड़ाने लगा और देव ने धमा मारने लगा। यश ने कहा कि कमाकर लाया हुआ सम्पूर्ण धन उसके भण्डार में जमा करवा दिया जाए तो उसे दामा किया जा सकता है। उसने ऐसा ही करके अपना पिण्ड छुड़ाया और फिर वह सो गया।

जब पहला मित्र सो गया तो दूसरे मित्र की जागने की वारी आई। अपनी वारी में उसने भी यश देवता का हार लेने की चेष्टा में सागे कमाई उसकी भेंट चढ़ा दी। दूसरे दिन उन्होंने एक-दूसरे में निम्न पद्यों में अपनी पीड़ा प्रकट करते हुए भक्तिप्यता की प्रवसना का वर्णन किया—

दूरि दिमतरि चालीमा, बड़ी करी पुण्ण भाग ।

भावि दोहिला खधि चडि, जिम सउ तिम पचाम ॥

प्रह भवला विहि बकडी, दुग्गण पूरउ भाग ।

भावि दोहिला खधि चडि, जिम सउ तिम पचाम ॥

‘सौ ज्यू’ पचाम’ कहावत राजस्थान में बड़ी जनप्रिय है। इसकी कहानी दूसरे रूप में भी प्रचलित है। उसकी गाथा इस प्रकार है—

घर पर तो घोटी बिनी, खेत तिला की रास ।

नेम निमाणा कपडा, सौ ज्यू और पचाम ॥

इस कहानी में छोटा साहू अपने बड़े साहू की टग सेवा है। बहिनी के पनि प्राप्त में साहू बड़े जाते हैं। उपर्युक्त गाथा का एक रूपान्तर इस प्रकार भी है—

बाहर बगसण मीळवे, घरि तिला री रास ।

देहे नणुदल दोकडा, सौ ज्यू तिम पचाम ॥

एक पद्य कहावत है—क्षिण क्षिण पाहि चिण चिण भनी, इसकी कहानी इस प्रकार है—

बिभी समय एक राजपूत सब प्रकार में सब घर और छोटे पर बड़ घर नगर में बाहर निकला। मार्ग में उसकी भेंट एक ब्राह्मण में हुई। ब्राह्मण ने उसे धात्रीवाद दिया और कहा कि जूनो के दिन उसे (ब्राह्मण को) बहा हो रहा है, धन उसका बप्ट दूर किया जावे। राजपूत ने अपने जूने उतार कर ब्राह्मण का बप्ट मिटा दिया। फिर तो ब्राह्मण ने उसकी पगड़ी धरि धन भी बर्द खीजें मांग कर प्राप्त करली और वह धन सब पहा।

धन्य आकर ब्राह्मण ने अपने मन में सोचा कि जब राजपूत ने बेचन मांगने मात्र में ही उसे अपनी बनेव खीजें भेंट करदी तो इसी प्रकार वह अपना

घोड़ा भी उगे दे सकता था। इस विचार को लेकर ब्राह्मण वापिस उस राजपूत के पास आया और उसका घोड़ा माँगा। राजपूत ने तोभी ब्राह्मण पर क्रोध किया और उसकी पीठ पर कोड़ा लगाते हुए कहा, “इतनी चीजें प्राप्त करके भी तेरी इच्छा पूरी नहीं हुई?” ब्राह्मण ने उत्तर दिया, “तुमने मुझे गिरा तो मैं चिणी चिणी भरी।”

राजपूत इस उत्तर को नहीं समझ सका तो ब्राह्मण ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि घोड़ा प्राप्त करने का मौका मिला गया, यह उनके मन की गिरा गिरा थी जो कोड़े की मार की ‘चिणी चिणी’ से मिट गई।

इस कहावत का आधुनिक रूप है—चिरमिराट मिट ज्या पण गिर-गिराट कोनी मिटं। इसकी कहानी में एक साधु किमी चौधरी के घर प्रतिदिन भिक्षा लेने के लिए आता था और उसकी भैंस के सींग देखता था, जो ऊपर की ओर उठ कर चक्राकार बने हुए थे। साधु सोचता रहा कि उसका सिर भैंस के सींगों में घुसा कर सकता है या नहीं? एक दिन उसने बँधी हुई भैंस के सींगों में अपना सिर डाल कर मन की यह शका मिटानी चाही तो भैंस भड़क कर उठी और साधु के चोट आई। चौधरी ने दौड़ कर उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की और गिर पड़ने का कारण पूछा तो साधु ने उपर्युक्त कहावत कह कर अपना हाल गुनाया।

श्री शुभभील गणेश ने अपने ग्रंथ में एक कहावती कथा और भी दी है। कहावत है ‘वानर बनइ बीछी सादउ’। कथा सार रूप में इस प्रकार है—

एक बन्दर ने वन में पड़े हुए आम के छिलके को खाने के लिये अपने मुख में रखा। उस छिलके में बैठे हुए बिच्छू ने बन्दर को काट लिया और उसे भसड़ा पीड़ा हुई जिससे वह छटपटाने लगा। ऐसी हालत में एक ग्रन्थ बन्दर ने उसकी पीड़ा का कारण पूछा तो उसने कहा कि जहाँ कहीं पड़ी हुई वस्तु को मुख में रखने का यह फल है।

गाथा इस प्रकार है—

जीवज्जीव जीवउं किमइ,

भावइ हाथ न लाउ किमइ ।

जीवज्जीव जीवइ ईम,

छोखरि हाथि जीवाहि वानीम ॥

इसी गाथा से मिलती सी एक लौकिक याथा और भी राजस्थान में प्रचलित है—

यही विदुष ने एक प्राचीन सोऊकथा को अपने व्यक्तिगत अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया है, जो कथा कहने की एक शैली है। इस कथा का 'भयुगयति ममोहान् प्रपात नानुपश्यति घन घटा महत्त्वपूर्ण' है। जीवी नामक गीदड की कहानी में वह दूसरे रूप में उपस्थित है। इसी प्रकार 'बानर घनद रीदो सापड' नामक कहावती कथा में भी यह मौजूद है। भारतीय कथा-साहित्य में 'मधु-घिन्दु' अभिप्राय का सांस्कृतिक प्रयोग हुआ है। इसके विषय में विद्वानों ने बड़ी गहराई में चर्चा की है। इसका मूल उत्पत्ति उपर्युक्त महाभारत कथा है। लौकिक उदाहरण के रूप में चन्द्र और गीदड से सम्बन्धित दोनों कहानियाँ ध्यान देने योग्य हैं। अधिक जानकारी के लिये 'वरदा' (१२/३) में प्रकाशित लेख द्रष्टव्य है।

८. मैं हूँ खन्तो संतो

राजस्थान में संतो खानो विषयक सोऊ कथा बड़ी जनप्रिय है। उसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है—

किसी गाँव में वैसा नामक एक खाती रहता था, जो दूर-दूर के इलाकों में जाकर चोरी करता था। साथ ही उसकी हिम्मत इतनी बड़ी हुई थी कि वह अपने गाँव में भी चोरी करने से न चूकता था। एक बार उसने अपने ही गाँव के ठाकुर की भैंस चुरा ली और उसे दूसरी जगह पहुँचा दिया।

ठाकुर ने भैंस की बड़ी तलाश की परन्तु उसका कोई पता नहीं चला। गाँव के लोगों को भी काफी डराया गया परन्तु कोई फल नहीं निकला। अन्त में ठाकुर ने हुक्म दिया कि गाँव का प्रत्येक व्यक्ति माता (देवी) के मन्दिर में जाकर प्रतिमा से अपना हाथ जुवाएगा। जो खोर होगा, उसका हाथ मूर्ति से चिपक जाएगा। उस देवी मूर्ति के बारे में यही मान्यता थी।

जब संता खाती ने राजा का हुक्म सुना तो वह माता का चमत्कार देखने के लिए रात के समय चुपचाप मन्दिर में गया और उसने मूर्ति का अपने हाथ से स्पर्श किया। उसका हाथ तत्काल वहीं चिपक गया। इस पर संता ने दूसरे हाथ की कुल्हाड़ी से उस पत्थर की मूर्ति को तोड़ना शुरू किया। इस क्रिया से माता भी भबरसाई और उसने खोर का हाथ बलग कर दिया। इसके बाद संता निश्चित होकर अपने घर में आ सोया।

अगले दिन ठाकुर की उपस्थिति में बारी-बारी से उस गाँव के

प्रत्येक निजगी के माग की मृति में घटना हान पुत्रारा परन्तु निनी का हाथ उतने मरी चित्तरा और वे मर निरीन निद्र हृत् । जब गंगा गानी की वारी घाई ने क देवी के दान गया और धीरे में बोला —

मृ है माग बावरी । भैम गई है वावरी ॥

मै न गानी गीने । धी ही कृताही को ही वैमो ॥

सावित्रा की घटना का स्मरण करके माता घबरा गई । उगने गंगा का हाथ भी मरी चित्तरा । इस प्रकार वह मर की नजरों में निर्दोष बना रहा और ठाकुर उगवा कृत् भी मरी जिगाड गया ।

देवी विपदक इस कथा का पुगना मर अनुमोद है । मुनि हेमविजय गी में 'कथासमाह' छन्द में एक कथा सन्निव की है, जिस में इसका प्राचीन रूप स्पष्ट है । उसका सन्निव कथानक इस प्रकार है—

पुगने समाने में उगजेन नगरी में गाकग (गाकर) नामक चोर रहता था । वह चोरी की कथा में भरपूर प्रवीण गया बड़ा हिम्मत वाला था । एक बार रात्रि के समय गाकग उमगान में गया । वहा उसने घगारो पर रोटी रोबी । फिर वह हर्मिडि देवी के मन्दिर में पहुँचा । मन्दिर में कुछ ऊँचाई पर तेल का दीपक जल रहा था । रोटी गाकग के दान थी । वह हर्मिडि देवी के ऊपर अपना पैर रख कर दीपक के तेल में रोटी गुपड कर गाने लगा । देवी ने ऐसी स्थिति सभी अनुभूत नहीं की थी । अतः उसने चित्त श्रोकर अपनी जीभ बाहर निकाली । इस पर गाकग ने समझा कि देवी को भी भूख लगी है और उगने अपने मुँह का जूँठा घाम देवी की जीभ पर रख दिया । यह स्थिति देवी के लिए और भी विकट थी—एक मनुष्य ने अपना जूँठा घाम उगकी जीभ पर रख दिया । परन्तु देवी को उस मनुष्य का कृत् भी बिगाड करने की हिम्मत नहीं हुई । वह तो केवल इतना ही कर गयी कि चोर के जूँठे भोजन से अपवित्र अपनी जीभ को बाहर ही निकाले रही । कृत् समय बाद गाकग वहा में चला गया ।

अगले दिन लोगो ने देखा कि देवी हरमिडि की जीभ बाहर निकली हुई है, जो चोर की सूचक है । अतः देवी को प्रमत्त करने के लिये उगकी नाना प्रकार ने सेवा पूजा की गई । फिर भी देवी की जीभ उसके मुँह में नहीं गई और वह ज्यों की त्यों बाहर ही रही । इस पर लोग बहुत डरे और नगरी में भयकर उपद्रव की घाशवा करने लगे । जब यह सूचना राजा विजमादित्य के पास पहुँची तो उन्होंने प्रजा का भय दूर करने का निरचय

किया। राजा ने नगरी में डिडोरा मिटवाया कि जो व्यक्ति देवी को प्रमत्त करके उसकी जीभ उगके मुँह में प्रविष्ट करवा देगा उसे प्रचुर स्वर्णराशि दी जाएगी।

खाफरा को यह अच्छा मौका मिला। उगने देवी को राजी कर देने के लिए ही भरदी। फिर खाफरा देवी के मन्दिर में गया और उगने भीतर से कियाइ धद कर लिए। वही मन्दिर में उसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति न था। खाफरा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और वह देवी से बोला, 'या तो अपनी जीभ गुँठ में डाल से, नहीं तो इस पत्थर से अभी तेरे टुकड़े-टुकड़े कर देता हूँ। देवी उस दुष्ट को जाननी थी अतः उसने भयभीत होकर अपनी जीभ मुँह के भीतर रगनी। फिर खाफरा ने मन्दिर के किवाड़ खोल दिये और जनता ने देवी को सदा की तरह सामान्य स्थिति में देखा। फन-स्वरूप खाफरा को काफी सोना मिला और इसकी प्रशंसा भी हुई।

चोरो की चालाकी और उनकी हिम्मत से सम्बन्धित अनेक लोक कथाएँ खाफरा के नाम के साथ जुड़ गई हैं। इस कथा में भी ऐसा ही हुमा है। राजस्थान में तो 'खम्परिया चोर' बहुत अधिक लोक कथाओं का नायक है। परन्तु उपर्युक्त दोनों कथानकों की तुलना करने में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रचलित राजस्थानी लोक कथा इस पुरानी कहानी का ही एक विशिष्ट रूपान्तर है। समयानुसार लोक कथाओं में परिवर्तन होता ही रहता है। यह एक रोचक विषय है कि पुरानी कहानी का खाफरा उसके प्राधुनिक रूप में सँसो खाली बन कर लोकप्रिय है। कहानी के दोनों रूपों में भयभीत देवी उपस्थित है। अन्य घटनाओं में अन्तर जरूर है परन्तु इसका भीतरी तत्व ज्यों का त्यों चला आ रहा है। जो भी अन्तर है, उसका कारण उर्जन और राजस्थान के वातावरण की भिन्नता है।

तीन से पाँच कथाओं की उक्त सूची (मरुभारती १४।१) में भी ७३ वी कथा का नाम इस प्रकार दिया गया है—'साहसोपरि चोर देवी की जीभ एँठी'।

६. चारण जाल्हणसी

श्री अन्नूप सस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर के एक हस्त लिखित गुटके में 'चरण साक्षात्त देसल राठोड चारण जासूगुसी रो बात' प्राप्त है, जो अपने ढंग की एक निराली ही वस्तु है। खेद है कि यह बात गुटके में पूरी लिखी हुई नहीं है और अद्यावधि इसकी दूसरी पूर्ण प्रति भी कहीं प्राप्त नहीं हो सकी है। प्राप्त बात को विवेचन सहित राजस्थान-भारती (वर्ष

१०, अंक ४) में प्रकाशित करवाया जा चुका है। मुनि हेमचन्द्र गंगुल के सम्बन्ध प्रथम व्याख्याकार (सम्बन्ध १६४७) में ज्ञानेश्वरी चारण विनयक एक सरल कथा दी गई है जो उपर्युक्त राजस्थानी बात में भिन्न कथानक रखने पर भी किसी अंग में मिलती है। बात और कथा में ज्ञानेश्वरी की प्रवृत्ति एवं स्वभाव लगभग समान ही है। कथा का सार इस प्रकार है—

साहू बेहा पह पूछैणी, जहाँ रँ बड़ै रथ ।

बबडो तोडा भिड़ि गई, सो सम्बन्ध सो सय ।

यही दोहा घरने प्राये रूप में भुक्ता नैलामी ने भी अपनी रसात में 'राव तीडा की धान' में दिया है, जहाँ भुक्ती मोनगरी रानी राव तीडा में मिल जाती है—'भुक्ती तोड़े भिड़ि गई सो सम्बन्ध सो सय ।' दोहे का आधा भाग नैलामी ने अपनी रसान (भाग ३, पृष्ठ २२, में एक मुहाररे के रूप में प्रयुक्त किया है—'गार्हा बेहा पह पूछैणा जाह पालसा रया लडाई हुई ।' इस विषय में अन्वेषणा (वर्ष १, अंक २) में चर्चा की जा चुकी है।

यही दोहा 'बीनडो जोईयो नै तीडी खरल री बात' बरदा (वर्ष ७, अंक ३) के अन्त में भी देखा जाता है, जहाँ इसका रूप कुछ परिवर्तित है—

पह बेहा परि पूछैणा, जाह पंखाळा रथ ।

बबडो तीडी ले गयो, ऊट अ समन सय ।

इस 'बात' का कथानक नैलामी के वृत्तान्त से भिन्न प्रकार का है। निश्चय ही 'बात' के द्वारा नैलामी का वृत्तान्त प्रभावित प्रतीत होता है। 'बात' भी किसी लोक कथा को सज्जर-सजा कर प्रस्तुत की गई है और वा संक्षेप में बसा अनुसंधेय है। मुनि हेमचन्द्र गंगुल ने अपने संस्कृत ग्रन्थ कथा रत्नाकर में मौखिक कथाओं को एक विशेष ढंग से संस्कृत किया है और वह इन 'बात' का पुनर्नाम तथा सरल रूप सहज ही देता जा सकता है। इस प्रकार एक 'कथा' और एक 'बात' की तुलना का सुन्दर अवसर सामने आता है, जहाँ वेदक और उपयोगी विषय है। कथा का मुख्य श्लोक इस प्रकार है—

यस्य मित्र पित्रां धाम' न कि कार्यं न साधयेत् ।

प्रियामुष्टुदयानेता, मुहुद्रूपानयद्रष्टिक ॥

कथा का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है—

धी बिनाम नगर में रहने वाले बणिक् धनदत्त की पत्नी धनदत्त रूपवती तथा विनयवती थी। उसे भरमा नामक धाडी (डाक)

अपना जीवन सारहीन समझा । उसने किसी तरह तलाश करके आगिर अपनी पत्नी का पता लगा लिया । फिर उससे एक सहायक को साथ लिया और उसकी बुद्धि की जाँच की । सर्वप्रथम धनदत्त ने एक सहायक के सामने एक बड़ा और एक छोटा इस प्रकार दो दानों रमे । सहायक ने उन में से बड़ा दान उठाया तो धनदत्त ने उसे सोभी मानकर छोड़ दिया । फिर एक दूसरे व्यक्ति को सहायक के रूप में परीक्षा की गई । उनके सामने दो बड़े और दो छोटे इस प्रकार गुपारी के चार टुकड़े रमे गए । उस व्यक्ति ने उन में से बड़े टुकड़े अपने लिए उठाए तो उसे भी सोभी समझकर छोड़ दिया गया । अंत में धनदत्त ने एक सीधारे व्यक्ति को सर्वथा योग्य समझकर अपने साथ लिया ।

अपने बुद्धिमान साथी को लेकर धनदत्त उस ठपड़ी की पत्नी में कापालिकवेश में पहुँचा और उसने सकेत से अपनी पत्नी धनश्री को आने की सूचना दी । धनश्री उसके साथ चलने को तैयार थी । धनदत्त एक घड़ी में एक योजना चलने वाली 'टाक' नामक साँड़ (ऊँटनी) सी और कृष्ण चतुर्दशी की रात के अंधेरे में वे तीनों गुप्त रूप से उस पर चढ़कर भाग निकले । पीछे से जब भरमा को उनके भाग निकलने का पता चला तो वह बड़ा क्रोधित हुआ और उसने एक घड़ी में दो योजना पार करने वाला 'सचो' नामक ऊँट लिया और उसपर चढ़ कर दौड़ा ।

धनवती ने पीछा करने वाले धाड़ी को आया समझ कर अपने पति को सारी बात समझाई तो वे तीनों ही सहायक के कहने से ऊँट बिठा कर नीचे उतर गए । सहायक ने उन दोनों को कुछ दूर पर उगी हुई झाड़ियों में छिपने के लिए कह दिया और वह स्वयं अपने पैर पर चोट मार कर बही घायल के रूप में कराहने लगा । जल्दी ही भरमा वहाँ आ पहुँचा और उसने उन दोनों का पता पूछा । सहायक ने उसे विपरीत दिशा में जाने के लिए कह दिया । धाड़ी ने अपना सचो ऊँट बही छोड़ा और विपरीत दिशा की झाड़ियों में उन्हे पकड़ने के लिए वह दौड़ गया । इतने में ही सहायक ने धनदत्त और धनश्री को बुलाकर 'टाक' पर चढ़ा दिया और स्वयं 'सचो' ऊँट पर सवार हो गया । जब वे दौड़े तो भरमा ने उनको दूर से देखा परन्तु 'टाक' और 'सचो' उनके पास थे, अतः उनका पीछा करना व्यर्थ समझ कर वह निराशा-सहित लौट गया ।

कथा की वस्तु इतनी सी ही है, जिसे जैन मुनि ने किसी राजस्थानी ग्रन्थवा गुजराती लोक कथा से लिया है । अन्त में 'टाक सचो मल्यो' कहावत दी गई है । (तेनायमाभाषणकः सर्वत्र प्रयितः 'टाक सचो मल्यो') ।

बहना ना होगा कि अन्य जैन कथा लेखकों के समान प्रारम्भ में पात्रों के नाम आदि पलटने के अनिश्चित आशिर इस लोककथा को एक उपदेश-कथा ही रखा गया है और इसे 'बात' नहीं धनाया गया है।

'बाबल्लो जोईयो नै तीही खरळ री बात' में इस कथानक को पूरी तरह संवार-सजा कर एक सरस 'बात' के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बात में कथा का पूरा घातावरण बदल कर मध्यकालीन राजपूत-जीवन का स्वाभाविक चित्र सामने रखा गया है। जैन कथा का नायक धनदत्त बात में बाबल्लो जोईयो के रूप में प्रकट है। वहाँ उसकी पत्नी धनप्री का नाम तीही हो गया है। बात में सहायक का काम बाबल्ले का बहनोई करमा है। वहाँ भी सहायक की योग्यता की परीक्षा की गई है परन्तु जांच करने का काम राजपूत-जीवन के अनुसार हथियारों में होना है। भरमा की जगह बात में धन्या निरवाण है जिसका काम ही धाडा मारना है। अन्त में धन्या से पिंड छुड़ाने का तरीका लगभग वही है। इसी प्रकार दो ऊँट हाथ घाने का प्रसंग भी बात में है—“समस नै गण दोनूँ ऊँड त्यायो। बबल्लो मुग मु तीही भोगवै छै। सीरोही मुग मु धारो धरे गयो।”

इस प्रकार कथा और बात का मूल ढांचा समान आधार होने के कारण लगभग एक ही है परन्तु फिर भी इन दोनों में भारी अंतर है। बात में बाबल्लो, तीही अल्लो तथा देवहो (सहायक) सभी अपने चरित्र की बरी ही तरह और स्वाभाविक भाँकी प्रकट करते हैं, जो महत्त्व ही श्रोता अपने पाठक के हृदय को आकर्षित कर लेती हैं। ये पात्र मधीम में प्रतीय होते हैं। वहाँ वहाँ की आकर्षक बनाने के विवेक विस्तार दिया गया है और अनेक छोटी-मोटी नई घटनाएँ भी उद्भावित की गई हैं। यह सब बात लेखक की कला-कृतता का प्रकाशन है।

बात में जो आकर्षक रंग भरा गया है, कथा में उसकी साधारण भावक भी नहीं है। इसी खोज की हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि कथा, एक साधारण रसा बिन्दु है जो 'बात' अनेक रसा में भरपूर एक कल्पना विधि है। हाँ सचता है कि 'बात' की आधारभूत सोच-कथा में पात्रों के नाम आदि अनिश्चित रहे हों। एक ही सोच-कथा स्थान एवं समय के अनुसार उनी रूप कुछ परिचित अवश्य कर लेती है परन्तु 'बात' में उनके कृत्य वलाकार का विभाव अपने हाथ में स्पष्ट हो है। जिन प्रकार अनेक और-

बधाओं को जैन धर्म का बौद्ध धार्मिक मान्यता में प्रस्तुत करने की गहन चेष्टा हुई है, उगी प्रकार अनेक गोत्रधर्मों की गहनता का मान्यता में भी प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई। गुप्तकाल के मान्यता में 'काश्यप' नाम का गोत्र प्रचलित था। इस विषय में 'काश्यप' नाम का गोत्र प्रचलित था।

उपरोक्त विवेचन से प्रकट होता है कि अनेक प्रकार का मान्यता की गोत्रधर्मिता कहानियों का 'बधा' धर्म का 'काश्यप' के रूप में मान्यता की मान्यता में प्रचलित हुआ है, उगी प्रकार मान्यता की मान्यता में उनका मान्यता के मान्यता में भी प्रचलित किया गया है। इनके मान्यता की मान्यता एवं मान्यता की मान्यता में भी प्रचलित किया गया है। विद्वानों ने इन विषय के मान्यता की मान्यता में भी प्रचलित किया गया और उनके मान्यता का मान्यता हमें मान्यता है। इन मान्यता साहित्य-मान्यता का मान्यता मान्यता की मान्यता है।

राजस्थान की लोककथा, राजा सुगड़

पुराणवर्णित महावतरण की कथा का सारांश इस प्रकार है—
सूर्यवंश में सगर नामक परम प्रतापी राजा हुए। उन्होंने चक्रवर्ती पद पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ किया। देवराज इन्द्र को इसमें जलन हुई और उन्होंने यज्ञीय अश्व को चुरा कर बहुत दूर कपिल मुनि की गुफा में चुपके से बांध दिया। राजा सगर के साठ हजार पुत्र थे। वे घोड़े की खोज में निकले मारी पृथ्वी ध्यान डालती परन्तु घोड़ा कहीं नहीं मिला। अन्त में वे कपिल मुनि की गुफा में पहुँचे। वहाँ घोड़ा बन्धा था और मुनिवर तपस्या में लीन थे। सगर पुत्रों ने सोचा, इसी व्यक्ति ने हमारा घोड़ा चुराया है और अब यहाँ बन्द करके पाखण्ड रच रहा है। उन्होंने कपिल मुनि पर प्रहार करना प्रारम्भ किया। मुनिवर ने नेत्र खोले और उनमें से ऐसी ज्वाला निकली कि सगर के साठ हजार पुत्र तत्क्षण वहीं जल कर राख की ढेरी हो गए।

राज-पुत्रों को गए बाफ़ी समय हो चला था और उनका कोई वृत्तान्त नहीं मिला। अतः राजा सगर को बड़ी चिन्ता हुई। उनके एक पुत्र असमजस नामक था, जिसको दुराचरण के कारण पहिले ही राजा ने निकाल दिया था। असमजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों की खोज के लिए भेजा। वह पना लगा कर कपिल

मुनि की गुफा में गया। कपिल मुनि उससे मिल कर अत्यंत प्रसन्न हुए और घोड़ा उसे सौंप कर बोले, वेटा जो होना था मो हो चुका। अब तुम यह घोड़ा ले जाओ और राजा सगर का यज्ञ सम्पूर्ण करवाओ। परन्तु प्रशुमान अपने साठ हजार चाचाओं की भ्रूण मृत्यु से बड़ा व्यथित हुआ। मुनिवर ने उसे बतलाया कि यदि गंगाजी धरती पर आकर राख की इन ढेरियों को छू लें तो तुम्हारे चाचाओं का मोक्ष हो सकता है। गंगाजी इस समय ब्रह्मा के कमण्डलु में है। तुम उनको प्रसन्न करो। इतना मुन कर प्रशुमान बहा से लौट आया। उसने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया, परन्तु उसके जीवन काल में यह काम पूरा नहीं पड़ सका।

प्रशुमान के पुत्र हुए दिलीप। उन्होंने भी ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उग्र तप किया, परन्तु वे राजी न हुए। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। वे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए तपस्या में लीन हो गए। देवताओं ने भगीरथ का तपोभंग करने के लिए उपाय भी किए, परन्तु उनकी एक चाल न चल सकी और अंत में ब्रह्मा प्रसन्न हुए। भगीरथ ने उनसे गंगाजी को धरती पर भेजने का वरदान मांगा। ब्रह्मा इसके लिए तैयार हुए, परन्तु गंगाजी को धरती पर संभाले कौन? इस कार्य के लिए भगीरथ ने शिव की तपस्या की और वे तैयार हुए।

शिव हिमगिरि के उच्च शिखर पर बैठे थे। उन्होंने अपनी जटाओं को तैयार किया। गंगाजी को गर्व था कि उन्हें धरती पर कोई सभान नहीं सकेगा। वे आकाश से उतरी पर शिव की जटाओं में ही समा गईं। भगीरथ ने फिर शिव से विनती की, तब गंगाजी को जटाओं से मुक्ति मिली। अब भगीरथ आगे आगे चलते थे और गंगाजी उसी मार्ग से पीछे पीछे आती थी। मार्ग में जह्नु मुनि का आश्रम जल तरंगों में बह गया। इस पर शोधित होकर उन्होंने गंगाजी को चुल्लू भर कर पी डाला। भगीरथ ने जह्नु मुनि से विनय की। तब उन्होंने गंगाजी को अपने कान में से निकाला। इस प्रकार गंगाजी का एक नाम जाह्नवी हुआ। चलते चलते अन्त में भगीरथ अपने पूर्वजों की भस्म के पास गंगाजी को ले गये। उन सब की मुक्ति हुई और गंगाजी ने सागर में प्रवेश किया।

इस प्रकार कई पीढ़ियों तक सतत उद्योग करके तपस्वी मूर्खवर्गी नरेश गंगाजी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल हुए और भगीरथ के नाम पर गंगाजी का नाम भगीरथी लोक प्रसिद्ध हुआ। परन्तु जैन-साहित्य

(उत्तराखण्ड टीका) में गंगावतरण की कथा दूसरे ही रूप में है। उसका सारांश निम्न प्रकार से है—

इदवाकु बभीय राजा जित शत्रु के पुत्र थे चक्रवर्ती सगर। उनके साठ हजार पुत्र थे, जिनमें जह्नु कुमार सब से बड़े थे। एक बार जह्नु कुमार अपने समस्त भाइयों सहित पृथ्वी-गरिभ्रमण के लिए निकले। घूमते घूमते वे अष्टापद पर्वत (मंताश) पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने त्रिन नंथो के दर्शन किए। उसी प्रकार के त्रिन चैत्य बनवाने के लिए उन्होंने अष्टापद पर्वत को सुरक्षित बनाना ठीक समझा और दण्ड रत्न लेकर सगर के पुत्रों ने उस पर्वत को चारों ओर से खोदना प्रारम्भ किया। खोदते खोदते दण्डरत्न नागलोक के भवनों से जा टकराया। इस पर क्रोधित नागराज ज्वलन-ग्रम जह्नुकुमार के पास आया। परन्तु राजकुमार ने नम्रतापूर्वक क्षमा मागी और अपना प्रमिप्राय उनके सम्मुख प्रकट किया कि वे तो पर्वत के चारों ओर एक खाई खोद कर उसे सुरक्षित बनाना चाहते हैं। नागराज शान्त होकर चले गए।

खाई तैयार हो गई परन्तु उसमें पानी भरना चाहिए। अतः दण्डरत्न में गंगाजी को फोड़ कर खाई में पानी भर दिया गया। यह पानी नागलोक में पहुँच गया। इस बार नागराज ज्वलनग्रम को भयकर जोष आया और उन्होंने जहरीली आँखों वाले सर्प सगरपुत्रों के पास भेजे, त्रिनकी आँखों के तेज से वे सब क्षणभर में जल कर भस्म हो गए। उनके विनाश का समाचार राजधानी में पहुँचा तो राजा ने बड़ा विलाप किया।

एक बार अष्टापद पर्वत के आसपास रहने वाले लोगों ने पारर चक्रवर्ती सगर में प्रार्थना की कि उनके पुत्रों ने अष्टापद के चारों तरफ खाई खोदकर उसमें गंगाजी का जल भर दिया है। वह जब बूँद बूँद उनके गाँवों में जा रहा है और हमारे ऊपर बड़ा कष्ट रहना है। हम कोई उपाय होना चाहिए। सगर ने अपने पौत्र भागीरथ को बुलाया और कहा कि त्रिन गंगाजी को समुद्र में ले जाकर मिटा दिया जावे और हम इसका सोने का उपहार प्राप्त हो जाएँगे। हम उन्हें को लेकर भागीरथ बन रहा।

सबसे पहिले भागीरथ ने पूजा करके वे द्वारा नागराज को प्रणम किया और फिर उनकी आज्ञा से गंगाजी को समुद्र में ले जाकर मिटा दिया। जह्नुकुमार के साथ सब गंगाजी का एक साथ आहूत कर और दण्डरत्न के पास ॥ उसका नाम भागीरथी रखा ॥

ऊपर गंगावतरण विषयक जो दो कथानक दिए गए हैं, उनमें समानता एवं विभेद दोनों हैं और वे विचारणीय हैं। परन्तु राजस्थानी जन साधारण में गंगावतरण के सम्बन्ध में दूसरी ही मान्यता है। आगे इस दिशा में ज्ञातव्य प्रस्तुत किया जाता है।

राजस्थान में जमीन खोदते समय यदि कहीं संयोग से कोई पुराना कुंआ प्राप्त होता है तो उसे "सुगड़ कुंआ" कहा जाता है। इसका अर्थ है, महाराजा सगर का कुंआ। यह नाम उस कुंए की प्राचीनता का चोत्क है। राजस्थान की ग्रामीण धोली में सगर को सुगड़ कहा जाता है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि महाराज सगर के समय में अगणित कुंए खोदे गये थे जिन पर कालान्तर में धूलि फिर गई और वे धरती में लुप्त हो गए। परन्तु यदा-कदा उनमें से कोई कुंआ खुदाई के समय प्रकट हो जाता है। यह सब लोक विश्वास का विषय है। यहाँ महाराजा सगर के सम्बन्ध में जो लोक कथा प्रचलित है, उसका सारांश दिया जाता है—

किसी वन में एक गीदड़ और उसकी स्त्री रहते थे। उनके कोई सतान न थी। एक दिन एक शिशु बालिका उन्हें वन में मिली। उसे वे प्यार-दर-दर के साथ अपनी धूरी में ले आए और बड़े चाव से उसका पालन करने लगे। बालिका समय पाकर बड़ी हुई। वह गीदड़ और उसकी स्त्री को ही अपने पिता और माता मानती थी। एक दिन राजकुमार शिकार के लिए वन में आया और उसने उस लड़की को देखा। राजकुमार उसके रूप पर मुग्ध हो गया और उसके साथ विवाह करने का निश्चय किया। वह लड़की के पास गया तो वह दौड़ कर अपनी धूरी में चली गई। राजकुमार ने पता लगाया तो सारी स्थिति उसके सामने स्पष्ट हुई। वह गीदड़ मानवीय भाषा बोलता था। वह राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। शुभ मुहूर्त में यथाविधि विवाह हुआ और गीदड़ ने ब्रह्मादान में वह वन अपने जामाता को भेंट किया। विधि सम्पन्न हुई। बेटो अपने घर गई।

गीदड़ ने अपनी स्त्री को समझाया कि वह वन ब्रह्मादान में दिया जा चुका है। अतः उस वन का पानी तक पीना उनके लिए अप्रयोज्य है। परन्तु वन बड़ा विस्तीर्ण था। अतः वे दोनों वहाँ से दौड़े कि प्यास लगने में पूर्व वन में पार हो जाएँ। दौड़ते दौड़ते उनके प्राण बट में आ गए परन्तु वन की गोमा पार करती गई। वहाँ एक बच्चा जंहुट था जिसके मध्य में बड़ा बोरा ना पानी बचा था। उस पानी में तो उन दोनों में से केवल एक के ही कूट गीने हो गए थे। गीदड़ ने यह देखा कि उगड़ी स्त्री पानी पी कर पानी

प्राणी की रक्षा करे। इसी प्रकार उम्मी श्री ने अपने पति के लिए हट किया। विवाद होना रहा धीन बट्ट छोटा मा पानी भी मग गया धोर प्याम के बारे बही दोनों के प्राण निबन्धन।

धोरी देर बाद दो मित्रों उन मार्ग में निर्याती। जोहट में ही गीदड धृन्व धवर्षा में पड़े थे। उन्हें देगवर्ष एक में प्रजन किया—

मार्गों न दीर्घ पावरी, मर्गों न दीर्घ धाग।

मैं नर्न पुष्ट है मर्गी, किम द्विज नज्जा विनाग ॥

इस पर दूसरी श्री ने उत्तर दिया—

उन धीटा नेहा धग्गा, मर्गों प्रीत का धाग।

धूँ धी धू धी ही कर्न ही, दोनों नज्जा विनाग ॥

धग्गे जन्म में इस गुण के प्रभाव में वर गीदड महाराजा मगर हुआ धीर उमर्गी श्री महाराजी धनी।

राजा रानी दोनों को पूर्व जन्म का धृन्वास्व स्मरण धाया। उन्होंने विचार किया, गीदड धोनि में एक पुत्री का विवाह करके हमने इतना ऊँचा पर पाया है तो इस जन्म में भगवान की भक्ति करके एक ही एक पुत्री प्राप्त करें और उनका विवाह करके हमने भी कई गुना बड़ा पद धग्गे जन्म में पावें। इस निश्चय के अनुसार वे तपस्या में लीन हो गए। उनके कठोर तप को देख कर देवराज इन्द्र धयगया। वे भगवान विष्णु के गामने उपस्थित हुए और अपनी मनीषा प्रकट की। भगवान विष्णु ने कहा, तुम सरस्वती की धाग में जावो। वही मुझसे बाम बन सकता है। इन्द्र ने सरस्वती को प्रणम किया। राजा रानी का तप पूरा हुआ। भगवान प्रकट हुए। वर मागने के लिए महाराजा में कहा गया, तौ सरस्वती के प्रभाव में उनके मुख से एक ही एक पुत्री के स्थान पर पुत्र शब्द निकला। भगवान ने “तथास्तु” कहा और फिर रानी ने वर मागने के लिए कहा गया तो उमने भी सरस्वती के प्रभाव में वही उत्तर दिया कि जो कुछ मेरे पतिदेव ने माँगा है वही पूर्ण हो। भगवान ने “तथास्तु” फिर कहा और वे अपने धाम चले गए।

धय राजा और रानी को अपनी भूत विदित हुई। वरन्तु जो होता था सो ही चुका। समय पावर उनके एक ही एक पुत्र पैदा हुए। वे बड़े हुए। जब पुत्रों की धोटे का वृत्तान्त जान हुआ तो उन्होंने प्रण किया कि हम अपने पिता को नित नया कुँधा खोद कर जब पिनाएंगे।

इस प्रण के अनुसार महाराजा मगर के एक ही एक पुत्र प्रत्येक रात्रि को एक नया कुँधा खोदने और उनके जन में अपने माता पिता को

दंतून करवाते । फल यह हुआ कि घरती में कुएँ ही कुएँ हो गए । इससे घरती माता को बड़ी पीड़ा होने लगी । उसकी छाती में इतने खेद ! वह भगवान की शरण गई । भगवान ने कहा, जब सगरपुत्र सभी कुएँ में धुसे हों तू अपना पाट मिला ले । अब भीतर ही रह जायेंगे । घरती ने ऐसा ही किया और एक रात महाराजा सगर के सभी पुत्र घरती में विलीन हो गए । कुआँ मिल गया ।

महाराजा सगर ने यह वृत्तान्त सुन कर बड़ा शोक किया । उनके सभी पुत्र एक ही रात में मृत्यु को प्राप्त हो गए । उन्होंने ऐसा कौनसा पाप किया था । पंडितों को बुलवाया गया और इस दुर्घटना का कारण पूछा गया । पंडितों ने ध्यान करके महाराजा के इस सकट का कारण इस प्रकार प्रकट किया—

किसी पूर्वभव में राजा सगर एक अन्य राजा के ही रूप में थे । एक साल वर्षा नहीं हुई । जन के सरोवर सूख गए । वहाँ हंस रहते थे । वे अपने बच्चों को लेकर राजा के पास आए और बोले, “हे राजा, हम सब यहाँ से मान सरोवर जा रहे हैं । परन्तु हमारे बच्चे इतनी लम्बी उड़ान के लिए असमर्थ हैं । अतः तुम इनकी रक्षा का भार अपने ऊपर लो । हम अपने वर्ष यहाँ आकर इनको सम्भाल लेंगे ।” राजा ने स्वीकार किया और हंस अपने समस्त बच्चे राजा के पास छोड़ कर उड़ गए । राजा ने बच्चों को अपने बाग के सरोवर में छुड़ा दिया ।

एक दिन राजा भोजन करने के लिए बैठा । उसे उस दिन साग (सब्जी) स्वादिष्ट मानूम नहीं हुई । राजा अपने रसोइए पर अप्रसन्न हुआ । दूसरे दिन रसोइए ने चुपके से सरोवर में से एक हंस का बच्चा पकड़ा और उसका मांस बना कर राजा को परोसा । आज का साग बड़ा स्वादिष्ट था । राजा परम प्रसन्न हुआ और रसोइए को इनाम मिली । अब रसोइया प्रतिदिन चुपचाप ऐसा ही करने लगा और राजा आनन्द में भोजन करके उसे निश नहीं इनाम देने लगा ।

समय बीता । वर्षा हुई । हंस लौट कर राजा के पास आए और अपने बच्चे मागे । राजा ने उनकी घरोहर वापिस समझाई तो एक सौ एक बच्चे कम पड़े । हंसों को क्रोध आया । राजा ने पूछनाछ की । सारी गिनति प्रकट हुई । अब क्या हो सकता था ? हंसों ने माफ़ दिया, “तू ने हमारा एक बच्चा प्रति दिन ग्रावर कुन एक सौ एक बच्चे खाए है, अब तेरे भी

इतने ही बच्चे एक दिन में मरेंगे।" इतना कह कर हंस अपने अवशिष्ट धरती को लेकर उड़ गए।

महाराजा मगर ने अपने सन्नाप को पूर्वभ्रम का समंजन समझ कर धीरज धारण किया। उनके एक बेटे की वह गर्भवती थी। उसके पुत्र पैदा हुआ। महाराजा ने अपने पोते का नाम भगीरथ रखा और उसका पालन करने लगे। भगीरथ बाल विद्या सीखता था। एक दिन एक बाण आकर कुए पर जमी पतिहारी के घड़े के लगा। पतिहारी ने ताना मारा, "यह हमारे घड़े कोटना है। पहिले अपने पुरखों की गति तो करावे। वे तो देवारे धरती के नीचे दबे रहे हैं। भगीरथ ने अब तक मागी जाने दिखाई गई थी परन्तु हम माने ने मारा भेद तोच दिया। उसने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए पटिनो में उपाय पड़ा। उन्होंने बनलाया कि यदि गंगाजी धरती पर आकर उनके ऊपर में किये तो उनकी मोक्ष हो सकती है। भगीरथ इसके लिए कृत-सकल्प हुआ कि वह गंगाजी को धरती पर लाकर ही मानेगा।

भगीरथ ने शिवजी की तपस्या की। वे उस पर प्रसन्न हुए। भगीरथ ने अपना कृतान्त वह सुनाया। शिवजी ने एक पात्र में बद करके गंगाजी उमें सीपी। साथ ही जर्त यह थी कि मार्ग में कही भी गंगाजी को पुकारा न जाए। भगीरथ ने जर्त स्वीकार की और वह पात्र को अपने सिर पर रख कर चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में एक जोहड़ आया। वहा खाले अपनी गंगा चरा रहे थे। उनमें से एक खाले ने और में गंगा का नाम लेकर आवाज दी। उमी भयम भगीरथ के सिर पर रखा हुआ बद पात्र खुला और गंगाजी घाग के रूप में बहने लगी। भगीरथ ने खालों को उपानम्य दिया कि उन्होंने गंगा का नाम लेकर बयो पुकारा। इस पर खालों ने प्रकट किया कि उनकी एक गाय का नाम भी गंगा ही है और उसका नाम लेकर ही आवाज दी गई थी। इस पर भगीरथ ने गंगाजी में विय की। गंगाजी उस पर प्रसन्न हुई। भगीरथ धागे धागे बना, गंगाजी उनके पीछे लहराती हुई आती रही। अन में भगीरथ ने उस स्थान पर गंगाजी को पट्टेबाधा जहा उनके पूर्वज घर्ती के नीचे दबे पडे थे। गंगाजी ने स्वर्ण में उनकी मोक्ष हुई। भगीरथ का प्रण पूरा हुआ और गंगाजी का नाम भगीरथी पडा। महाराजा मगर को गंगावनरण में परम प्रमप्रता हुई और वे अपने पोते भगीरथ को राजगद्दी देकर वन में मपनीक चले गए।

ऊपर राजस्थानी लोककथा का सारांश दिया गया है। इस कथा में संग बड़ी रचि लेने है क्योंकि यह रोचक होने के साथ ही पुण्यमयी भी है।

परन्तु स्पष्ट है कि गगावतरण विषयक जो दो कथानक पहिले दिये गए हैं, उनमें और इस कथा में बड़ा अन्तर है। यह अन्तर स्वामाविक है। राजस्थानी लोक कथा में कई कहानियाँ मिली हुई हैं। गीदड़ का कन्वादान, सगर की तपस्या, मगर पुत्रों का कूप यनन, धरती माता की पीडा, हमी के बच्चे, भगीरथ की तपस्या एवं खालों की गगा गाय इस प्रकार इस एक कथा में कई कथाएँ मिली हुई हैं। परन्तु वे सब एक दूसरी में जुड़ी हुई हैं। इसीलिए उनमें बड़ी रोचकता है।

यह राजस्थानी लोककथा जनमानस की उद्भावना का उत्कृष्ट नमूना है। सगर पुत्रों का कुएँ में डबना प्राचीन कथानक में एक भिन्न स्थापना है। राजस्थान कुँभो का प्रदेश है। फलस्वरूप यहाँ की कथा में सगर के पुत्रों का कुएँ में विलीन हो जाना स्थानीय रंग है। परन्तु इस स्थापना को राजस्थान में पूरी मान्यता प्राप्त है उदाहरण के लिए निम्न लोकप्रिय भजन देखिए। इसमें इस घटना को जोरदार शब्दों में प्रस्तुत किया गया है—

घेनदास, मत करो घँदिसा,
इए मारग संतार गया रे ॥
सम पुतर राजा मुगड़ कँ होता,
नुवं नीर दांतए करता।
फिर मनोरी ग्हारँ घलत धली की,
घरए धिसी जद माय रखा रे ॥
घेनदास, मत कर्तें घँदिसा,
इए मारगा संमार गया रे ॥

मंग घेनदास का पुत्र बल बमा था। उसे सगर के पुत्रों का उदाहरण देखर सारवना दी गई है इसी प्रकार “गगा गाय” वाला कथानक भी राय-स्थान में भजन के रूप में गाया जाता है, जिसका मुख्यार्थ निम्न प्रकार है—

ना बाबाजी मनें धन धन चाहिए,
ना मनें चाहिए जमी ए मवाई जी,
गगा मागा हर चरगा में मँ छाई।
मेरे तो बट्टा गनी ए न पाई,
मनें चाहिए तो दगा माई जी,
दगा मागा हर चरगा में मँ छाई।

न्या रँ बाला तेरो कमडनियो,
 ननं घानूँ गगा माई जी,
 गगा माता हर चरणा मे सँ आई ।
 ने कमडनियो गगा धालो,
 नो गहरी मो गाम लगाई जी,
 गगा माता गिव की जटा मे नँ आई ।
 रँ य न्या तेरो कमडनियो,
 तू गनं मे मत बतलाई जी,
 गगा माता गिव की जटा मे नँ आई ।
 गगा से भागीरथ चाल्यो,
 तो उतरयो है परबन धाडा जी,
 गगा माता सिव की जटा मे सँ आई ।
 आनं गुवाल्या गऊ ए चराबं,
 तो गगा कह हेनो भारघो जी,
 गगा माता सिव की जटा मे सँ आई ।
 जद भागीरथ कोप भयो है,
 मेरी गगा नँ बपू बतलाई जी,
 गंगा माता सिव की जटा मे सँ आई ।
 म्हे रँ बाला तेरी गगा नँ ना बतलाई,
 म्हारी गऊ को नाम गगा माई जी,
 गंगा माता सिव की जटा मे सँ आई ।
 लाम खोल कर देखल लाग्यो,
 तो हो गई संसर धारा जी,
 गगा माता सिव की जटा मे सँ आई ।

यहाँ इस गीत का मुख्यांश ही दिया गया है। पूरा गीत बड़ा है।
 गीत में गगा गाय बाना प्रसंग बड़ा सरस है। साधारण जनता के हृदय की
 भाव्यता कुछ विशेषता पर आधारित है जो लोवङ्ग्या के साथ साथ लोक गीत
 में भी आ गई है।

रात्रम्भान की इस पुण्यमयी लोवङ्ग्या का बचानङ्ग-रुद्धियो की दृष्टि
 से विवेचन किया जाना आवश्यक है। बचानङ्ग-रुद्धि क्या को गति प्रदान

करती है और वह विविध लोककथाओं में व्याप्त रहती है। इसे अभिप्राय का नाम दिया जाता है। लोककथाओं के अध्ययन में अभिप्रायो का बड़ा महत्व है। अभिप्रायो के स्पष्टीकरण से विविध तत्त्व प्रकट होते हैं।

प्रस्तुत लोक कथा के प्रारंभ में गीदड़ और उसकी स्त्री की कहानी आती है। यह कहानी कर्मफल की महिमा प्रकट करती है। लोक कथाओं में पूर्वभय का आधार खड़ा करना एक साधारण बात है। धार्मिक कथाओं में तो यह चीज बहुत ही देखी जाती है। जातक कथा में बोधिसत्व ने विविध योनियों में जन्म ग्रहण किया है। उनमें मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी भी सत्य, त्याग, बलिदान, अनुराई आदि २ गुणों के आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इसी रूप में यह गीदड़ वाली कहानी है। इस कहानी में दान और दाम्पत्य-प्रेम की महिमा है। लोककथामो की दुनिया में मनुष्य ने पशु-पक्षियों को भी अपने समाज में सम्मिलित किया है। उनमें मानवीय भावना एवं व्यवहार तो स्थापित किये ही हैं परन्तु साथ ही उनसे गार्हस्थिक सम्बन्ध भी जोड़ा है। इस कहानी का गीदड़ मानव कन्या का अपनी पुत्री के रूप में पालन करता है परन्तु साथ ही वह शास्त्रीय विधि से उसका मनुष्य के साथ विवाह भी करता है। कई लोक कथामो में मनुष्य की कन्या पशु अथवा पक्षी को विवाही गई है। इन सब से मनुष्य के हृदय की एक विशेषता प्रकट होती है कि उसने पशुपक्षियों से साहचर्य स्थापित किया है तो साथ ही उनसे आत्मीयता भी मानी है। गीदड़ का दान इस लोक कथा को गति प्रदान करता है और इससे सगर की चरित्रिक विशेषता का एक दृढ़ आधार स्थापित होता है। मूल लोक कथा में इस कहानी के जुटने का यही प्रयोजन है।

इसके बाद महाराजा सगर प्रकट होते हैं। उनकी और उनकी रानी को पूर्वभय का स्मरण होता है, तो वे कन्यादान के पुण्य को विस्तार देने के लिए तपन होते हैं। पूर्वजन्म की घटनाओं के स्मरण होने का यही तो एक प्रयोजन होता है कि अथवा का क्षय हो तथा पुण्य की वृद्धि हो। भारतीय उपाध्यायों में पतन प्राप्ति के लिए तपस्या की जाती है। महाराजा सगर और उनकी रानी भी तप करने हैं तप की बढोढ़ता को देखकर देवराज इन्द्र का घटराजा और अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए स्वार्थ में राजत्व होना भी प्रगट है। ऐसा ही इस लोककथा में हुआ है। सरस्वती भी देवराज की ही गृहायता करती है।

सगर

पर बार देवी का प्रयोग किया जाता है।
म्यान पर पुत्र प्राप्ति होने है। उनकी सरस्वती
कर एक ही एक हो गई है। इस कथा का
होता है।

महाराजा मगर के पुत्र बड़े होते हैं और पीछे का धनान्ध ना-म होने पर वे अपने पिता का निज नया कुआँ नोद कर पानी पिलाने का सक्क्य करते हैं। पुत्रों का यही कर्तव्य है कि वे अपने माता पिता की मनोसामना उन्वृष्ट रूप में पूरी करें। राजस्थान में कुआँ खुदवाना बड़ा भारी पुण्य है। पलम्बरूप लोककथा में निज नया कुआँ तैयार होना है, इस दृश्यनन ने पौराणिक उपास्यान में वर्णित महाराजा मगर के यज्ञ का स्थान निदा है। राजस्थानी लोककथा में यज्ञ नहीं है तो तत्समग्रही ग्रन्थ घटनाएँ भी नहीं हैं। यहाँ न यज्ञीय ग्रन्थ है और न कविन मुनि है। इनका प्रयोजन हमारे मन में मिट्ट किया गया है। घरती माता की घरती छत्ती में इनने छंद सज्ज नहीं है और वह मगर पुत्रों को घरने उदर में विनीन कर लेती है। उनको समाप्त करने का यह एक मरत साधन था और इस प्रकार उनकी घरान मृत्यु हुई जो बहुत ही बुरी मानी जाती है। राजस्थानी लोक कथा में देवराज इन्द्र पहले प्रकट हो चुके हैं, अतः इस स्थान पर उनका काम पू-री के द्वारा बरवा कर एक नई स्थापना की गई है। राजस्थान में कुआँ तोड़ने वाले कई बार उसमें ही विनीन हो जाते हैं।

महाराजा मगर बड़े पुष्पायमा थे। उनकी इंदना भयंकर पुत्र शोक क्यों भोगना पड़ा? इसका उत्तर हसों वाली कहानी है। पतिने गीदड़ वाली कहानी ने पुष्प का कम प्रकट किया है तो इस कहानी ने पाप का विनाश दिखाया है। जैन कथाओं में ऐसा प्रायः देखा जाता है कि मुग्न घरवा दुःख के कारण स्वरूप पूर्वभव की घटना प्रकट होकर स्थिति को साफ कर देती है। महाराजा मगर की सान्त्वना देने का यह एक बहुत ही समीचीन साधन सामने आया है। हमी वाली कहानी बड़ी बरग्या पूर्ण है उनके बचपन के विनाश की सीला हृदय में बिगड़ बेदना उत्पन्न कर देती है। वे बचपे से और सगटापल्ल हंसो के थे। साथ ही वे परोहर के रूप में थे। राजा ने उनकी रक्षा पर उचित ध्यान नहीं दिया और वाचक का पाप राजा पर पड़ा। और, महाराजा मगर ने धीरज धारण किया। घर नर के इस लोह-कथा में पुष्प की प्रकाश मान भूति से परन्तु आगे यह चोख नहीं गही और कथा की मूल बेदना उनसे हट कर हमरी ओर चली जाती है। घर मगाजी को धरती पर लाता है।

लोहकथाओं में यन् प्रायः देखा जाता है कि कोई बचन बचपन शुरू की पतिहर्षितो को लग करना है और बनी मर के रूप में उन दिनों रहस्य का पता चलता है। यही बचन भीरव के मरत होता है। यह उा

अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए गंगाजी को धरती पर लाना है। वह तप करता है और एक पात्र में वन्द करके गंगाजी उसे दी जाती है। राजस्थान में जो व्यक्ति गंगास्नान करके लौटते हैं, वे गंगाजल को पात्र में वन्द करके और उभे सिर पर रख कर लाते हैं। उनके घर वाले सम्मान के साथ उनको लिवाने के लिए आगे जाते हैं और फिर वे सब भजन गाते हुए भाते हैं। यही श्रीज राजस्थानी लोककथा में प्रकट हुई है। मार्ग में गंगाजी का नाम लेकर न पुकारने की शर्त भी लोककथाओं में विविध रूपों में देखी जाती है। परन्तु यह शर्त पूरी न हो सकी और यह उचित ही हुआ। इस लोककथा में स्वामी का प्रसंग जनमानस की बड़ी ही सरल एवं अर्थ पूरित उद्भावना है, गंगा माता के धरती पर आने से पूर्व भी भारतीय प्रजा के लिए गौमाता अत्युच्च गौरवशालिनी एवं महिमामयी थी। गौमाता और गंगामाता में भारतीय जनता कोई अन्तर नहीं मानती। लोककथा में स्वामी की गाय का नाम भी गंगा था। उन्होंने अपनी गंगामाता को पुकारा और दूसरी-गंगामाता सहज जलधारा के रूप में वही प्रकट हो गई। गंगामाता के इस प्रकार प्रकाहित होने के पीछे लोकहित की अतीव उच्च भावना है। यदि भगीरथ अपने पूर्वजों के विलीन होने के स्थान पर जाकर ही उस पात्र को लोजते तो वह एकमात्र व्यक्तिगत हित होता और जनसाधारण को गंगाजी में उतना लाभ न मिल पाता। भारतीय लोक हृदय में स्वाभाविक रूप से सर्वजन हित की भावना हिनोरे में रही है और वही इस प्रसंग में स्पष्ट प्रकट हुई है। राजस्थानी लोककथा का यह प्रसंग महिमामय है।

रामकथा के समान गंगावतरण की कथा भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार रामकथा के विविध रूपों के सम्बन्ध में शोध कार्य हुआ है, उर्मी प्रसार गंगाजी के धरती पर आने की कथा के विषय में होना आवश्यक है। इस पुण्य कार्य के लिए किसी साहित्य-तपस्वी को वृत्त-संकल्प होकर भगीरथ के समान सर्वजनहित करना चाहिये।

ढहरू वानर की बात का आदि स्रोत

राजस्थान में एक कहावत 'बड़ा बड़ी रा ढहरू बाज' प्रचलित है। इस कहावत के पीछे एक रोचक कहानी है, जो हस्तलिखित बात के रूप में भी प्राप्त है।¹ इस बात का संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है—

कुन्तल देवदा बाणविद्या में बड़ा प्रवीण था। उसका विवाह छोटी अवस्था में ही हो चुका था। जब वह बड़ा हुआ तो अपनी समुदास गया। वहाँ उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम कुछ दूरी पर खड़ी रहो और मैं तुम्हारे कानों में सटकनी हुईं मोतियों की सड़ी में से अपना तीर निखालूँगा। कुन्तल ने ऐसा ही किया। बाण मीनियों की सड़ी में से निकल गया परन्तु राज-पूतों को इस क्रिया से बड़ा भय लगा। देवदा-सरदार यह कार्य प्रातः सायं दिन में दो बार करता था, जिससे उसकी पत्नी उदाम रहने लगी।

जब कुन्तल की सास की अपने दामाद की इस विचित्र क्रिया का पता चला तो उसने कहा, 'भापको अपनी बाणविद्या का बड़ा धमक है परन्तु मैं तो भापको उस समय बड़ा मानूँगी जब कि भाप उत्तर दिशा में अपने धनु में एक चलाने वाले एक विशेष व्यक्ति की पगड़ी उठा कर मेरे पास ला देंगे।' कुन्तल ने अपनी माँ की यह बात स्वीकार करली और वह उस विशेष व्यक्ति का पता पूछ कर उत्तर दिशा में चल पड़ा।

जब कुन्तल निश्चित स्थान पर पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ एक राक्षस के समान भीमकाय व्यक्ति अपने गेट में हन बना रहा है। इसके साथ ही विनम्रता यह भी कि उसने रँगों के स्थान पर गिट्ट हन में जीत रंगे थे। और उसकी 'राम' गाँवों की बनी हुई थी। इस विधिवत तीना को देख कर देखते का गर्व अभिन हो गया। हन बनाने वाले ने उसे घबराती और झाने देना कर भावाय दी कि यह उसके जूने उठाकर साथ लेना चाहें। देखा ने उसके जूनों को उठाने की चेष्टा की परन्तु वह उनको उठाने में असमर्थ होकर छोड़ कर यह स्वयं देखा के पास आ गया। देखा ने प्रकट किया कि उसके समान भई इस गलतार में दूसरा कोई नहीं है। उसे धन्य है।

कुन्तल देखा की बात उस व्यक्ति के पड़ोसी के बानों में पड़ी तो उसने कहा कि यह वृद्ध भी शक्ति नहीं रखता। उसकी पत्नी इतना बानर उठा कर चला गया और वह वृद्ध भी नहीं कर सका —

साँपा हठी रास कर, हट्ट बाँहें नीह।

जोयड़ तेरी भोगवे, इहूँ धवल दीह ॥

इतना सुन कर कुन्तल ने उस व्यक्ति से कहा कि यदि उसे इतना दिव्यता दिया जावे तो वह उसे अपने बाण से मार सकता है। हलवाही उसके साथ हो लिया और वे दोनों इतना बानर की ओर चले पड़े।

जब वे इहूँ के मेत के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अपहरण की हुई स्त्री भी वहाँ उसके साथ ही थी। कुन्तल ने पूरी ताकत लगा कर इहूँ पर अपना बाण छोड़ा परन्तु वह उसे मन्दिर के समान लगा। इस पर उस स्त्री ने बताया कि उस पर बाण छोड़े जा रहे हैं। फिर तो इहूँ उन दोनों के पीछे भागा। उसे झाले हुए देख कर कुन्तल देखा और हलवाहा भयभीत हो गए और अपने प्राण बचाने के लिए दौड़े। काफी दौड़ने के बाद वे दोनों फोगसी एवाला (अजापाल) के पास पहुँचे और उसके सामने आप बीती कह सुनाई। फोगसी ने कहा की कि वे उसकी मौनी में घुस जावें और कोई चिन्ता न करें।

जब इहूँ उस स्थान पर पहुँचा तो फोगसी ने उसे आवाज दी कि वह अति समय उसका 'दीवड़ा' (जलपात्र) भी उठा लावे। परन्तु फोगसी के 'दीवड़े' को इहूँ उठाने में असमर्थ था। इस पर फोगसी ने उसे बुरी तरह फटकारा तो वह कोपने लगा। फिर फोगसी ने हलवाहे को इहूँ से उसकी पत्नी वापिस दितवाई और कुन्तल देखा की कवाण लौट दी गई। सब का गर्व समाप्त हुआ और वे अपने-अपने स्थान को चले गए।

राजस्थानी कहानियों का दर्जा है कि समार में एक में एक घड़ कर ॥ इन किंवदंतियों को करने दर्जा का दर्जा नहीं करना चाहिए । बात तो राजस्थानी का । परन्तु वह भी पौराणिक के सामने अनिर्णीत मित्र हुआ एक प्रकार का ही बात में कुतूहल देखता, हलवाहा और हलवा वावर इन तीन राजस्थानी को एक में एक घड़ कर दिया कर करने में उनका सर्व शक्ति दिया गया है । परन्तु यह एक सुन्दर नीति क्या के रूप में प्रकट होती है ।

राजस्थानी बात-प्रेम इस प्रकार का बानावस्तु बना देते हैं कि उनकी 'बात' सर्वथा राजस्थानी थी ही सिद्ध होती है परन्तु कई बातों पर गौरव में विचार करने पर प्रकट होता है कि अपने मूल रूप में वे प्राचीन भारतीय कथाएँ ही हैं, जिनका मोहभंग पर अवस्थित होने के कारण स्थान एवं बात के अनुरूप व्यापार हुआ है । इन व्यापारिक कहानियों को राजस्थानी बात-प्रेमियों ने अपने हिसाब में संशोधन-मन्त्राणा है और उन्हें राजपूत-जीवन में प्रस्तुत किया है । उपर्युक्त बात की वस्तु के साथ निम्न राजस्थानी मोहकथा का संक्षिप्त रूप भी दृश्य है—

एक बार भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए निकले । बात-चीत में एक समस्या पड़ी हुई कि मनुष्य क्या है या जान ? अर्जुन काल की प्रश्ना मनुष्य की अधिक समझाने बतलाना था । आगे चलने पर दो रास्ते आए । भगवान् ने अर्जुन को बात-विकला का ज्ञान करवाने के लिए बाएँ रास्ते में खाना दिया और स्वयं दाहिने मार्ग में चले । आगे जाकर दोनों रास्ते मिल कर एक होने वाले थे ।

अर्जुन अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया । उसने कहा देवा कि लहू की एक धारा बही चली आ रही है । वह उस धारा के उद्गम की खोज में चला । कुछ दूरी पर उगने देखा कि एक दानव सो रहा है और एक युवती उगने पर दबाती हुई मूल के आसू गिरा रही है, जो धारा रूप में वह चले थे । अर्जुन ने उस दानव पर तीर छोड़ा परन्तु उसने उसे मच्छर समझा और उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया । जब अर्जुन लगातार बाएँ चलाता रहा तो दानव जागा और वह अर्जुन को मारने के लिए दौड़ा ।

अर्जुन भयभीत होकर भागा । वह आगे था और दानव उसके पीछे पड़ा था । कुछ दूरी पर अर्जुन को एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ एक 'चौरगा' (जिसके दोनों हाथ और दोनों पैर कटे हों) दिगलाई दिया । वह चौरगे के पास पहुँचा तो उसने दयावश उसे अभयदान दिया । जब अर्जुन निकट आया तो

घोरने ने कठोर गर्जना की, जिसे सुन कर यह मगधिन मा हो गया। दानव ने कहा कि उगता भयरापी भयवान की शरण में जाकर बच गया है और फिर यह अपने रास्ते पर सीट गया।

धनुंन ने पलित होकर घोरने से पूछा कि उमकी ऐसी हावत किम प्रकार हुई? घोरने ने प्रकट किया कि महाभारत के युद्ध के कुछ तीर उधर में निकले और उगने धनुंन के एक तीर को पकड़ने की भूल की। इस भूल का उसे यह फल मिला कि तीर में उसके दोनों हाथ और दोनों पैर कट कर गिर पड़े। पच धनुंन को गमक पड़ी कि मनुष्य बनवान नहीं है, अतः मैं बान ही बनवान है। एक दोहा भी इसी भाव का प्रपन्नित है—

काल बहो बनवान है, नर को के बनवान।

कावा लूटी गोपका, मैं भरजन मैं बाण ॥

घोरने में विदा लेकर धनुंन आगे चला तो उसे भगवान श्रीकृष्ण मिल गए। इस प्रकार धनुंन का भ्रम निवारण हुआ।

यह लोककथा काल महिमा का प्रकाशन करती है। इसमें मानव शक्ति के समर्थक धनुंन का गर्व दूर किया गया है। इसी लोककथा का एक रूपान्तर भी द्रष्टव्य है। उस में धनुंन के स्थान पर भीम है—

पृथ्वी के सुदूर उत्तर का अन्तिम छोर कोई मनुष्य नहीं देख सका था। अतः महाबली भीम भगवान श्रीकृष्ण से हठ करके उत्तरार्ध का 'छेड़' लेने के लिए चला। कुछ दूर निकलने पर उसने देखा कि एक महाकाय दानव सो रहा है और एक सुन्दरी उसके पैर दबाती हुई आँसू बहा रही है। भीम को उस अवस्था पर दया आई और उसने पूरा जोर लगा कर अपनी गदा दानव की छाती पर दे मारी। इस प्रहार को दानव ने अच्छर का काटना माना और वह सीता ही रहा। भीम ने फिर उसके सिर पर गदा प्रहार किया तो वह जाग पड़ा और भीम के पीछे दौड़ा। भयभीत भीम आगे भागा जा रहा था और दानव उसके पीछे लगा था।

आगे जाकर भीम को अपने सेत में हस चलाना हुआ एक महाकाय व्यक्ति नजर पड़ा, जिसके सिर पर दहकते हुए अंगारों की घंभीठी थी और 'रास' के स्थान पर सर्प थे। भीम उसकी शरण में गया। उसने घोर गर्जना करके पीछा करने वाले दानव को डरा दिया और वह वापिस लौट गया। महाकाय व्यक्ति ने भीम से कहा कि वह आते समय उसके जूते उठा कर लेता आवे। भीम ने उसके जूते उठाने की चेष्टा की परन्तु वह उन्हें नहीं उठा

सका । इतने में ही उस व्यक्ति की पत्नी खेत में आई और वह उन जूतों को धासानी से उठा कर अपने पति के पास ले गई । महाबली भीम यह सब चकित होकर देवता रहा और उसे बड़ी आत्मगतानि हुई ।

कुछ समय बैठने के बाद भीम ने उस आश्चर्यजनक हलवाहे से पूछा कि वह अपने सिर पर रहकते हुए अगारों की अगोठी क्यों रखता है ? हलवाहे ने उत्तर दिया कि यहा उत्तर दिशा से 'कावलिपा' (पक्षी) आती है । यदि वह अपने सिर पर अगोठी न रखे तो वे उसे झपट कर आकाश में ले उठें । यह वक्तव्य और भी विकट था । भीम का गर्व मिट गया और वह सौट कर भगवान श्रीकृष्ण के पास आ गया । भगवान ने उससे उत्तराखंड का विवरण पूछा तो वह कुछ न बोल सका और नतमुख हो गया ।

लोककथा का यह रूपान्तर इहू वानर की 'बात' से अधिक मिलना है, यद्यपि इसमें उसका पूर्वभाग अर्थात् कुन्तल देवदे की चर्चा नहीं है । फिर भी यह स्पष्ट है कि कथा और बात के कथानक भीतर में मिलने हुए से है । इनका भूल उद्देश्य मानव का मिथ्या गर्व दूर करके उसे उसकी वास्तविक स्थिति में परिचित करवाना है । एतदर्थ लोककथा में धर्जुन और भीम जैसे पात्रों को नायक-पद पर प्रतिष्ठित किया गया है तो राजस्थानी वान में कुन्तल के साथ अनेक महाबली पात्र हैं । इतना स्पष्ट है कि एक लौकिक कथानक की 'बात' के रूप में साहित्यिक रूप देने की सुन्दर चेष्टा की गई है और उसे सर्वथा राजस्थानी बना दिया गया है ।

अब इस रोचक कथावस्तु का आदि-मोत अनुमयेय है । इसके लिए महाभारत का 'पुष्पेन्द्राख्यान' इष्टव्य है । उसका सार रूप इस प्रकार है—

एक बार देवताओं ने अमिषारण्य में यज्ञ किया और यम भी उस में दीक्षित होकर बैठ गए । फलस्वरूप मनुष्यों का करना बंद हो गया और वे बहुत बढ़ गए । इससे इन्द्रादि देव अयनीत होकर ब्रह्मा के पास पशुंघ और निवेदन किया कि मनुष्य भी अब अमर हो गए हैं और उन में तथा देवों में कोई अन्तर नहीं रहा है । ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि यज्ञ की समाप्ति पर यम यह अन्तर मिटा देंगे । फिर इन्द्रादि देव भी यज्ञ स्थान में आ गए ।

वहा उन्होंने गया में एक मोने का पुत्र देखा । इसे देख कर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ । देवराज इन्द्र इस पुत्र का आदि स्थान देखने के लिए चले । यम ने उन्होंने एक अत्यन्त रूपवती स्त्री को देखा, जो गया में यम भरने हुए रो रही थी और उसके अधूरी में स्वर्ण वस्त्र बने रहा था । देवराज ने उस स्त्री का परिचय पूछा तो वह उन्हें अपने साथ ले चली ।

आने विचारण के विनाच नर विमानमान एक सुवह विगमार्थ दिया, जो सुवही मर्तिन गंगा में गये थे मीन भा । इन्द्र ने चूँच होकर कहा—'मृत्यु हो करीबन है, मैं देखान हूँ ।' इन्द्र के बोले की देन कर कर सुवह गंग नदी थीर गंगा इन्द्र पर हँसि दागे भी वह (इन्द्र) विस्मयित हो गया ।

मेरे समान ही नर सुवह ने उन बोली हुई स्त्री को छाया दी, 'इस मेरे शरीर में मेरे प्राणों विमानों के सदृश कभी नहीं मरे ।' उन स्त्री के पुत्र ही इन्द्र विमानों के समान सुवही पर दिए गए भी उन ने सुवही सुवह ने कहा, 'सह सदान इन्द्र पर पुन पुन मैं प्राणों । वह सुवह ने गंगान नदी इन्द्र मुझे दीर भी दिए ।'

पुनः भी आगे ही गंगा नदी इन्द्र शक्ति की देन कर इन्द्र का पुनः पुनः कि कही भी भी वरा देन न हो पाए । नर चूँच होकर भगवान् विमानों के वरा, 'मृत्यु मेरी छत्रगंगा की है, यह पुनः इन पुनः में रहना पड़ेगा ।' भय मे वराने हुए इन्द्र ने समानाधना की भी भगवान् ने प्रकट किया कि वह वर नहीं मरगा । वे गंगा नदी की-सी विमानों में जग में ही वरा मनेक पराक्रम कर के फिर इन्द्रजीक में पायेंगे । इन पर वीरों को वरों इन्द्रों ने विमानों दिया कि वे मनुष्य मीन में जगमगता करेंगे मनुष्य धर्म, वात, इन्द्र और शक्तिनीधुमा उनका माता के गर्भ में आपान करें । भगवान् मित ने उनकी प्रायश्चा स्वीकार करनी । इन्द्राज इन्द्र ने उनके गंगान पावें शक्ति की गंगान धीरे में पुन गंग में वंदन करना मनुष्य दिया । फिर उन सुवह स्त्री को भी, जो इन्द्रजीक की राज्यपदवी थी, मानव सौर में जगमगता करने की माता दी गई ।

कानागर में पुनः में वर के वरों इन्द्र ही पाव पावें हुए और यह सुवह स्त्री शीतली के रूप में अवतरित हुई ।^१

यह उपाख्यान बड़ा रोचक है और साथ ही धर्म-महिमा भी है । राजस्थानी लोककथा और बात के साथ इसकी सुचना करने से प्रकट होता है कि इन में धर्ममयजगत् समानता है । उपाख्यान के प्रारम्भ में यम का यम में दीक्षित होना और मनुष्यों का धर्म होना प्रकट किया गया है । यही सूत्र धनुंन विषयक लोककथा में कुछ बदल गया है । वहाँ धनुंन बाल की अपेक्षा मनुष्य की बड़ा बनता है । क्या, बात और उपाख्यान तीनों में गंधर्व का तत्त्व समाया हुआ है, जो स्पष्ट ही है । इसके लिए क्या में धनुंन और भीम की उपस्थिति किया गया है तो बात में कुछल देवदा और महाकाय पुरुष

इसीलिए एक पनेन्द्र प्रतीक को कई उपाख्यानों द्वारा कहने में उन्हें विरोध नहीं जान पड़ा ।¹

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है कि प्राचीन भारतीय चिन्तन के एक साध्यात्मिक तत्व ने महाभारत में उपाख्यान का रूप धारण किया और वही तत्व भारतीय लोककथाओं में देग-काल के अनुसार रूपान्तरित होकर प्रग्नित रहा । राजस्थानी बात में उसने नया रंग धारण किया और यह एक सरस साहित्यिक वस्तु बना । यह अध्ययन बड़ा उपयोगी होने के साथ सरस रोचक भी है । इस दृष्टिकोण से भारतीय लोककथाओं के विश्लेषण एवं अध्ययन की निरन्तर आवश्यकता है । इसमें प्रकट होगा कि भारत का अति प्राचीन काल और उमका वर्तमान काल किसी रूप में परस्पर जुड़े हुए हैं । इससे भारतीय सांस्कृतिक के मूल मंत्र 'लोके वेदे च' (अर्थात् जो शास्त्र में है, वह लोक में भी है) की पूर्ण प्रतिष्ठा होगी ।

ठकुरे साह की बात का मूलाधार

राजस्थानी गद्य-साहित्य में 'बात' (कहानी) का स्थान बहुत ऊँचा है। यहाँ अथ भी बात कहने-सुनने में जनसाधारण की बड़ी रुचि है। विशेषतः यह है कि इन बातों को सँवार-भजा कर लिपिवद्ध भी कर लिया गया है। फलतः हजारों बातें गुटनों में लिखी हुई प्राप्त हैं और वे बड़ी मनोरंजक तथा प्रेरणा देने वाली हैं। इनमें बड़ी सख्या उन बातों की है, जिनका सम्बन्ध राजपूत जीवन से है। फिर भी कई बातें ऐसी हैं, जिन में साह लोभो का (व्यापारियों) का जीवन चित्रित हुआ है। इन व्यापार-वीरो की जीवन कथा भी कम रजक नहीं है। ऐसी ही एक बात ठकुरे साह की है, जिनका मूलपाठ 'बाग़ रो भूमणो' भाग दो में प्रकाशित किया जा चुका है। उसका हिन्दी मारांग इस प्रकार है—

सरसा नगर में ठकुरा साह रहता था, जिनका धन्वा समुद्र पार जाने वाले जहाज़ों की 'जोखम' लेना था। इस व्यवसाय में उसने अपार सम्पत्ति धनित कर ली थी, एक बार उसने इच्छा की कि एक ऐसा महल बनवाया जावे, जिनमें बरफ़ और कस्तूरी का 'भार' (भूना) लगा हो। इसके लिए उसने अपने 'बाणों' को कस्तूरी खरीदने हेतु समुद्र पार के देश में भेजा। वहाँ उन्होंने बेनरिया माह से पाँच ऊँटों के 'भार' जिनकी कस्तूरी खरीदी। इस सोच में बेनरिया माह चकित हो गया। उसने ठकुरे साह का वंशव देखना चाहा और अपना चादमी इस विषय में पूरा पत्रा लगाने के लिए भेजा।

उसका आदमी सरसे आकर ठकुरे साह का पूरा ठाठ देख गया और फिर लौट कर सारी बातें अपने स्वामी को बता दी ।

यब केसरिया साह ने सरसा जाने का निश्चय किया । परन्तु संयोग ऐसा हुआ कि इसी बीच में ठकुरा साह सम्पत्ति-विहीन हो गया । उसने अन्य व्यापारियों के जिन जहाजों की जोखिम ली थी, वे वायु के प्रकोप से भटक कर डूब गए, ऐसा मान लिया गया । फलतः ठकुरे को उनकी कीमत चुकानी पड़ी । इस भुगतान में ठकुरे का महल और उसके घर का जेवर तक बचा गया परन्तु उसने दिवाला नहीं निकाला । जब केसरिया साह उससे मिलने के लिए सरसे आया तो वह अपने पुराने मकान में रहता था । फिर भी उसने मेहमान की पूरी खातिर की । परन्तु केसरिया उसकी स्थिति को भली भाँति समझ गया । इतना होने पर भी उसने अपनी पुत्री पद्मावती की सगाई ठकुरे के बेटे सावळ के साथ कर दी और अपने देश के लिए रवाना हो गया ।

जब केसरिया साह अपने घर पहुँचा तो उसने सारी बात अपनी पत्नी के सामने प्रकट की और बेटी की सगाई कर देने का हाल भी उसे बतला दिया । उसकी पत्नी गरीब घर में अपनी बेटी देने के लिए इन्कार हो गई । फल यह हुआ कि केसरिया साह को अपने सम्बन्धी को झूठा पत्र लिखना पड़ा कि उसकी बेटी 'माता' (चेचक) से मर गई है और वह अपने बेटे का सम्बन्ध अन्यत्र कर सकता है । ठकुरे साह ने भी इस सूचना को हितकर ही माँगा । परन्तु संयोग ऐसा हुआ कि व्यापारियों के जो जहाज भटक गए थे, वे अनुसूल वायु पाकर सुरक्षित लौट आए और ठकुरे साह को अपनी सारी सम्पत्ति वापिस मिल गई । अब वह फिर बड़ा सेठ बन गया ।

इसी बीच में ठकुरे की पत्नी का देहांत हो गया और गेठ ने दूसरा विवाह कर लिया । नई पत्नी घर में अपना अधिकार जमाने लगी । एक दिन ठकुरे के बेटे ने बाजार में एक साग रुपये में निम्न गाथा खरीदी -

भारोहत गिर भितरँ समुद्र सँघ जाउ पातालं ।

विह भदर निविया भाल फनन कपाल हि भूपास ॥

इस एक गाथा के लिए एक साग रुपये खर्च कर देने के कारण ठकुरे को नई पत्नी बड़ी नाराज हुई और फल यह हुआ कि सावळ को घाना पर छोड़ना पड़ा । वह एक जंगल में आया, जहाँ में भारद पड़ी उगे उठा कर समुद्र पार के देश में पहाड़ पर ले गया । इस प्रकार गाथा का प्रथम चरण सच्चा सिद्ध हुआ । सावळ पहाड़ से नीचे आकर एक गुफा में रहने लगा ।

रानी सोने की शक्ती थी। दूर के दूर के जगहों का रंग सोने में बदल जाता था। रानी शीकर ने एक ही सोने की ईंट बना कर अपने पास रखा। उसी चीज एक शीकर का जगह उतर आ निकला। उसने मायल को अपने जगह में ईंट रख ली थी। दृष्टांत दे दी। परन्तु माय ही वह गौध में आ गया। रानी सोने के बदलने में शीकर ने उसे एक कुएँ में धकेल दिया और स्वयं माय की ईंट लेकर चला बना। इस प्रकार माय का दूसरा वर्ण भी गाय निराल हुआ। कुएँ में एक गिराई थी, जिसमें प्रवेश करते मायल समुद्र के नीचे चला आ बैठा।

केनरिदा मेड ने रानी केटी पदमावती की समाधि दूधरी जगह कर दी थी। उसकी बारात का जहाज नीर के पास आया। बारातियों ने मायल को धरी जहाज में खड़ा किया और इस प्रकार उतरा एक मरुट बना। मायल दोनों में घटा मुग्ध था। परन्तु रानी का दृष्टांत बदलूँ या धीरे उसके रिता की मायल था कि सम्भवतः दुर्भाग्य उसके बेटे के मायल रिताई करना स्वीकार नहीं करेगी। मेरी रिताई में एक बार मायल को दुर्भाग्य का रूप देना गय किया गया और उसे गरीब बाल समझा भी दी गई। मायल विपत्ति में था, धीरे उगने दुर्भाग्य बनता मरुट बन गया।

योत्रा के अनुसार मायल का पदमावती के मायल यथाविधि विवाह हो गया। वह ऐसा पनि पाकर परम प्रसन्न हुई। उसके रिता ने उसे धार धनमोद मन दिव्य थे। पदमावती ने उनमें से दो रत्न अपने पति की जाँच में एक जड़ी की मर्यादा में बन्द करके दिया कि धीरे शेष दो अपने पास रख लिए। मायल ने धुनवाए उसके वस्त्र पर पान के रंग से निम्न दोहा लिख दिया —

सरगो पाटण सरग नय, मुगरे ठपुरो नाव ।

ईगर नूई पार्यै, धा गैण्ण धो गीव ॥

विवाह के बाद बारात रिता हुई। जहाज पर दुर्लभ को कहा गया कि उसका पनि मायल नहीं है और मेड का बेटा है। परन्तु वह उसे पति मानने के लिए तैयार नहीं हुई। फल यह हुआ कि मायल को निश्चित अवस्था में जहाज पर से समुद्र में डाँव दिया गया और बारात भाये बढ़ गई।

समुद्र में एक महामन्थ ने मायल को निवत लिया और वह मन्थ नदी के द्वारा गुजरात में आकर वहाँ घीवरों के द्वारा पकड़ लिया गया। गुजरात के राजा को मन्थ के तेल की जरूरत थी। इसके लिए जब वह मन्थ चीरा गया तो उसमें से मायल जीवित अवस्था में निकला। गुजरात के राजा ने

उसकी योग्यता देगकर 'दाण' (चुंगी) का हाकिम बना दिया। मन्त्र वह सावळ जवाही के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

जिहा सौदागर ने सावळ की सोने की ईंटें जहाज में रखवा कर उसे कुएँ में धोखा दिया था, वही अपना मान लेकर गुजरात भागा। उसने सावळ को पहचान बिना घोर भयभीत होकर उसकी सौ ईंटें तथा ऊपर से कुछ भेंट देकर अपनी जान बचाई। सावळ ने उनमें से पच्चीस ईंटें तो अपने पास रखी और शेष पचहत्तर ईंटें राजा को भेंट कर दी गईं।

परमावती का स्वमुर बनने का ह्छुक नेउ भी गुजरात का ही निवासी था। जब बाराह घाटी तो उसके साथ नेउ बदागर का माल भी ले भागा था। उस गाँव को बुरी दुकानी यहरी थी। नेउ ने देखा कि वहाँ तो नदी से फेरा बना साँवळ हो जराही बग बँट है। मनः उससे पिड़ पुझाने के लिए बटू नेउ राजा के 'कोल्हू' (मदंसे) के दम बना और उन्हें सोने की धोरे देकर दस्तार के देगा छोट करके के देर रखी कर लिया कि सावळ

बेप्टा की गई है। एक अन्य बात (हंसराज बछराज की बात) के अन्त में तो यहाँ तक निम्न दिया गया है कि 'तुम्हारे हंसराज घर बछराज बड़ा गुजरात माहे नावजादीरु हुमा लें।' परन्तु इस बात का मूल स्रोत दूसरा ही सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार ठकुरे साह की बात का उद्गम भी अनुमान्य है।

राजस्थान में इस बात का लौकिक स्थानान्तर भी प्रचलित है। तदनुसार एक मेठ केसर के गारे का 'चोसारा' चिनवाने के कारण 'केसरियो मेठ' नाम में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। इस मेठ के पास इतना धन है कि हमने अपने मकान की काठ की 'गहनीरों' में रत्न भरवा कर उन्हें सुरक्षित कर रखा है। समय पाकर भयकर वर्षा को बाढ़ में उमका मरान गिर जाता है और वह एक सक्के के सहारे वह जाता है। फिर वह अनेक प्रकार के वृष्ट भोग कर अन्त में अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त करता है। इस लोक-कथा की गाथा इस प्रकार है—

साईं तोमू बीनती, मर्न न जाये भूल।

करी तो तो भुगन ली, करै मोई कवूर।।

इस कथा में 'ईश्वरेच्छा बलीयसी' का उद्घोष है, जिसे मूल में उद्युक्त गाथा (आरोहन गिर मितर आदि) का ही दूसरा रूप समझिए।

उद्युक्त ठकुरे साह की बात का विश्लेषण करने पर कई प्राचीन भारतीय-कथानकों के विभिन्न भागों की ओर सहज ही ध्यान चला जाता है। यह तुलना अत्यन्त रोचक है—

१ 'वृश्चका बलोक मग्रह' (अध्याय १८) में सानुदास की कहानी दी गई है। चम्पा का मेठ सानुदाम बुरी आदती में पड़ कर अपनी सम्पत्ति को बँटता है और फिर धन कमाने के लिए घर से निकलता है। समुद्र यात्रा में उमका जहाज टूट जाता है और वह एक तम्बे के सहारे किनारे पहुँचता है। वहाँ उसकी समुद्रदिग्मा से भेंट होनी है, जो प्रकट करती है कि सानुदाम के साथ उमकी सगाई की गई थी परन्तु उमकी बुरी आदतों के कारण विवाह नहीं किया गया। समुद्रदिग्मा ने मोनी इच्छा कर रखी। उसने वे मोनी सानुदाम को दिए। इसके बाद एक अन्य जहाज का व्यापारी उन दोनों को अपने जहाज में बिठा कर उनका उधार करता है और कहानी आगे लम्बी चलती है।

बढ़ता न होगा कि समुद्रदिग्मा वा वृत्तान्त ठकुरे साह की कहानी में परमावर्ती का स्मरण करवाना है। सगाई होने और मोनी भेंट करने के प्रसंग दोनों कथानकों में समानता प्रकट करते हैं।

२. 'सगराइनचक्रहा' (छठे भय) में धरणी व्यापारी की कहानी दी गई है। उममें धरणी धन कमाने के लिए समुद्र-यात्रा पर निकलता है परन्तु क्षुब्ध सागर में उमका जहाज टूट जाता है और वह एक तपन के सहारे बहता हुआ सुवर्णद्वीप पहुँचता है। यहाँ रात के समय वह प्राग जलाता है और एक जगह पत्ते बिछा कर सो जाता है। प्रातःकाल वह देखता है कि प्राग जलाने के स्थान पर मोना है। तदनन्तर वह मोने की ईंटें बनाना है और उन्हें अपनी मुद्रा में धकित कर देता है। फिर सुवर्ण नामक मार्गवाह उमका उद्धार करता है। यह मोने की ईंटों सहित धरणी को अपने जहाज में ले लेता है। परन्तु प्रागे धन कर वह इस मोने को हजम करने की इच्छा करता है और धरणी को समुद्र में गिरा दिया जाता है। टोप्य नामक एक सेठ के भादमी धरणी को धना लेते हैं। फिर राजा के यहाँ सुवर्ण पर मुकदमा पिमा जाता है और वहाँ मुद्राकित सोने की ईंटों के कारण धरणी की जीत होती है।

यह कथा तो सावळ की उल्लेख कथा से स्पष्ट ही मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है, मानों धरणी ही सावळ का रूप धारण करके प्रकट हो गया है। सोने की ईंटें बनाना, समुद्र में फेंका जाना तथा राज-दरबार का मुकदमा आदि प्रसंग दोनों कहानियों में समान रूप से प्रकट हैं। इतना जरूर है कि धरणी की पत्नी लक्ष्मी और सावळ की पत्नी पद्मावती के चरित्र संबंधी भिन्न प्रकार के हैं परन्तु इसका कारण तो 'सगराइनचक्रहा' का गठन एवं उमका मूल उद्देश्य है, जहाँ आदि से अन्त तक दो विरोधी तरफों का संघर्ष चलता है।

३. 'भविष्यत्कहा' अत्यन्त प्रसिद्ध है। तदनुसार धनपाल सेठ की पत्नी कमलक्षी के गर्भ से भविष्यदत्त का जन्म होता है। कालान्तर में यही सेठ सरूपा नामक सुन्दरी से विवाह कर लेता है और कमलक्षी तथा उसके पुत्र भविष्यदत्त की लापरवाही करता है। सरूपा के पुत्र पैदा होता है, जिसका नाम बभ्रुदत्त रखा जाता है। बचस्क होकर बभ्रुदत्त कचन द्वीप की यात्रा के लिए जहाज पर सवार होता है। उसका वैमानिक भाई भविष्यदत्त भी उमी के साथ जहाज में बँधता है। परन्तु मैनाक दीप पहुँचने पर बभ्रुदत्त अपने भाई भविष्यदत्त का वहीं अकेला छोड़कर प्रागे बढ़ जाता है। यहाँ वह (भविष्यदत्त) भविष्यानुत्पा के साथ विवाह करता है और उसे प्रचुर धन की भी प्राप्ति होती है। जब वह सपत्नीक घर लौटता है तो उने मार्ग में विपन्नावस्था में बभ्रुदत्त मिलता है। भविष्यदत्त उसकी मदद करता है परन्तु

फिर बंधुदत्त उसे दगा देता है और उसे धकेला छोड़कर उसकी पत्नी तथा धन-भक्ति आगे बढ़ जाता है। वह अपने घर पहुँच कर भविष्यदत्त के साथ विवाह करने की तैयारी करता है। इसी बीच में भविष्यदत्त भी वहाँ पहुँच जाता है। बंधुदत्त की राजा के सामने शिकायत की जाती है और दरबार में उसकी हार होनी है।

कहना न होगा कि इस क्या का ठाठ तो स्पष्ट ही मावळ के वृत्तान्त में मिलता है। भविष्यदत्त को धकेला छोड़ कर उसकी पत्नी के साथ विवाह करने की बंधुदत्त की कुचेष्टा तथा मुकदमे में उसकी पराजय का मूल 'ठकुरे शाह की घान' में गुजरात के वर्तमान व्यापारी का वृत्तान्त सामने रखता है।

४. 'राजा थीपाल की कथा' प्रसिद्ध है। तदनुसार थीपाल बिदेश-भ्रमण के लिए निकलता है और धवल नामक व्यापारी के जहाज पर सवार होकर आगे बढ़ता है। वे बवंर देश में पहुँचते हैं, जहाँ राजकर न देने के कारण धवल के मैनिकों को युद्ध करना पड़ता है। इस युद्ध में मैनिक मारे जाते हैं और धवल मेंढ पकड़ा जाता है। फिर थीपाल युद्ध करके विजय प्राप्त करता है और धवल की मुक्ति होती है। धवल के अनुसार धवल उसे अपने आगे व्यापारिक जहाज दे देता है। बवंर राजा थीपाल के साथ अपनी पुत्री का विवाह करता है और प्रचुर धन लेकर उन्हें विदा कर देता है। धवल के साथ वह आगे बढ़ता है और रत्नद्वीप में आकर वहाँ की राजपुत्री के साथ विवाह करता है। फिर वे आगे रवाना होते हैं। धवल मेंढ उसका पन और लोगों पत्निया प्राप्त करने के सोच में आकर उसे समुद्र में गिरा देता है। थीपाल नैर कर कोरगु देश में आ पहुँचता है। वहाँ भी उसका राजपुत्री के साथ विवाह होता है और वह राजा के दरबार में पान बीड़ा देने के कार्य पर नियुक्त होता है। मयोग में धवल मेंढ भी कोरगु आ पहुँचता है और वह दरबार में आकर थीपाल को देखता है। अब धवल फिर पड़पन्न रहता है और एक नट को सोच देकर दरबार में ऐसा प्रवृत्त करने के लिए राजी कर देता है कि थीपाल उसका (नट का) पुत्र है। नट के ऐसा बहाने में राजा को थीपाल पर भारी शोक आता है और वह उसे मारने के लिए आज्ञा देता है। परन्तु थीपाल पीछे की मारी कहानी सुनाकर राजा को शान्त करता है। नट भी धमकाए जाने में वर्तमान धवल का साथ भेद भोज देता है। धवल धवल मेंढ धपगाधी मिट्ट होना है परन्तु थीपाल के बहाने में उसे क्षमा कर दिया जाता है और कहानी आगे बढ़ती है।

स्पष्ट ही इस कहानी का धवल मेंढ आवळ की कहानी का मुख्य

राजस्थानी लोककथाओं में नागतत्व

सोरहना की सदा विविध सामग्री के साथ साथ प्रकाशमान रहती है। यह विश्व, मीन, कथा, व्यक्तित्व एवं प्रतिभा आदि सोरहना और सदा में प्रतिमाश्रित है। इसमें सोरहनात्मक का साथ साथ स्वाभाविक रूप मिलता है जो आकाशगोपी की विविध प्रति में परिपूर्ण है। सोरहना के इन विविध अंगों का अध्ययन बढ़ा उपयोगी है। सोरहनाओं की ही सीढ़ियाँ। इनमें सोरहनात्मक तो होता ही है, साथ ही इनके वैज्ञानिक अध्ययन में नृगण-शास्त्र के भी अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश पड़ता है जो मानवजाति के सामाजिक इतिहास के लिये अत्यन्त उपयोगी है। इस रंग में राजस्थानी सोरहनाओं में व्याप्त नागतत्व पर जरा विस्तार से विचार करने की चेष्टा की जाती है।

भारत में नागपूजा का प्रथमन अति प्राचीन काल से है। यहाँ के साहित्य में नागों के सम्बन्ध में प्रचुर सामग्री उपलब्ध है और जनसाधारण का इनमें पूरा विश्वास भी है। 'राजस्थानी लोक-संस्कृति की रूपरेखा' शीर्षक निबन्ध (परदा पृष्ठ २, अंक ३) में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई थी कि राजस्थान के जन-जीवन में व्याप्त नागतत्व का वास्तविक रूप क्या है और उसे कहाँ तक लोक विश्वास प्राप्त है परन्तु विस्तार भय से उस निबन्ध में उन विविध लोककथाओं पर प्रकाश नहीं डाला जा सका जिन पर यह लोकविश्वास आधारित है। राजस्थानी जनजीवन में व्याप्त नागतत्व

के अध्ययन के लिये इस विषय की यहाँ की लोककथाओं की जानकारी नितान्त आवश्यक है। भागे जो लोककथाएँ यथास्थान दी गई हैं, वे काफी बड़ी हैं परन्तु विस्तार भय ने जहाँ तक हो सका है, इस लेख में उन्हें संक्षिप्त रूप में ही प्रस्तुत किया गया है।

राजस्थान में नागपूजा का प्रचार विशेष रूप से है। यहाँ गोगात्री, तेजाजी आदि लोक देवताओं के प्रति जनसाधारण का बड़ा सम्मान है और यथासम्भव इनके नाम पर अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं तथा इनकी "भंडी" बनी हुई है। साथ ही लोक देवताओं के वगवर्ती बतलाये जाते हैं, अतः लोग इनसे बहुत डरते हैं और इनकी कृपा करना चाहते हैं। लोकविश्वास है कि इनकी कृपा प्राप्त कर लेने पर साथ नहीं काटता और यदि काट लेता है तो उसका विष दूर हो जाता है। इन लोक देवताओं के सम्बन्ध में प्रचुर साहित्य सामग्री प्रचलित है और भक्त लोग उसमें बड़ा रस लेते हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक लोक कथाएँ साँपों के सम्बन्ध में कही जाती हैं। ये कहानियाँ शिक्षाप्रद एवं मनोरंजक भी हैं।

पृथ्वी की रचना एवं उसका नियन्त्रण 'सर्पकर्ण' पर आधारित है। भारतीयों ने इसी शक्ति को शेषनाग के रूप में चित्रित करके देव रूप दिया है। फलस्वरूप इस विषय में अनेक कथाएँ भी प्रचलित हैं। जिस प्रकार लक्ष्मण एवं बलराम शेषावतार माने जाते हैं, उसी प्रकार राजस्थानी लोक देवता पाबूजी भी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं और जनसाधारण में इस विषय में पूरी मान्यता है।^१

नागपंचमी का दिन नागपूजा का विशेष पर्व है। इस दिन महिलाएँ परिवार की मंगल कामना से विशेष आयोजन के साथ कथा सुनती हैं और घर में ठंडा खाना खाया जाता है। नागपूजा सम्बन्धी भारतीय प्रजा का प्राचीन विश्वास राजस्थान में अति मात्रा में व्याप्त है और लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि उन पर किसी भी कारण से नागदेवता की क्रुधा न हो जाय। भागे नागपंचमी विषयक कुछ राजस्थानी लोककथाओं पर प्रकाश डाला जाता है। ये कहानियाँ जन साधारण में बड़े चाव के साथ कही एवं सुनी जाती हैं—

१ इस सम्बन्ध में 'महाराष्ट्र' (भा० ४ अंक ४) में लेखक का "राजस्थानी लोकगीतों में गोगात्री" शीर्षक एवं 'राजस्थान भारती' (भा० ५ अंक २) में श्री भगवत् चन्द नाहटा का तेजाजी विषयक लेख द्रष्टव्य है।

२ 'महाराष्ट्र' (पिनानी) के अंकों में पाबूजी के कई पत्राङ्क प्रकाशित हो चुके हैं।

किसी नगर में एक बनिया रहता था जो अगार सम्पत्तिशाली होने पर भी अत्यन्त कृपण था। उसकी कृपणता यहाँ तक बढ़ी हुई थी कि वह अपने पेट को रोटी देने में भी सकोच करता था। उसका धन्धा यह था कि वह लोगों को रुपये उधार देता था और कठोर ब्याज लेता था।

बनिया कई बार ब्याज की बसूली के लिए देहानों में भी जाता था। एक बार जब वह बाहर जाने लगा तो उसके बड़े बेटे की बहू ने साथ लेजाने के लिए रोटियाँ बनाई और भारी में पानी भर दिया। इनको लेकर बनिया अपने घर में निबल गया।

मार्ग में चलते चलते भोजन का समय हो गया। बनिया एक पेड़ की छाया में बैठ गया और उसने साथ लायी हुई रोटियाँ खाली। फिर वह पानी भारी में से निवाल कर पानी पीने लगा। उधो ही उसने पानी मुँह से लगाया कि उसे बड़ा क्रोध आया और वह जंगल में अकेला ही बड़बड़ाने लगा। बात यह थी कि उसके बेटे की बहू ने भारी के पानी में कुछ चीनी मिलादी थी जिससे कि उसके समुद्र को मार्ग में अधिक प्यास न लगे। परन्तु बनिये को धन की ऐसी बर्बादी महसूस नहीं। उसने पास के एक बिल में मारा पानी डाल दिया और वहीं से घर लौट कर अपने बेटे की बहू को बुरी तरह पटकारने लगा। बहू समझदार थी, भत वह चुप रही।

दूसरे दिन फिर बनिया देहात में बसूली करने के लिए चला। प्रातः भी उसके बेटे की बहू ने फिर वैसा ही किया और बनिया पहिले दिन की तरह ही मारा पानी उसी बिल में डालकर घर आ गया। प्रातः उसने बेटे की बहू को और भी अधिक भला बुरा कहा। परन्तु वह चुप रही। अगले दिन बनिया फिर उसी काम से रवाना हुआ। उसने उसी स्थान पर रोटियाँ खाई और पानी में उसे फिर भीठा स्वाद आया। उसने तत्काल मारा पानी उसी बिल में डाल दिया और चलने को तैयार हुआ कि इतने में ही उस बिल में एक भयंकर सर्प ने अपना फन निकाल कर कहा—“माँग, माँग, मैं तेरी सेवा में परम प्रसन्न हूँ।” बनिया सर्प को देख कर बुरी तरह भयभीत हो गया और वह कुछ भी नहीं बोल सका। सर्प ने उसे धीरज दिया और मन चाहा खरदान माँगने को कहा। धब बनिये के जी में जी आया। उसने सर्प के सामने हाथ जोड़े और निवेदन किया कि वह अपने घर में सप्ताह करने के बाद कुछ निवेदन करेगा। सर्प ने उसको बात स्वीकार कर ली। बनिया अपने घर लौट आया।

पर आकर बनिये ने पूरा वृत्तान्त अपनी स्त्री को कह सुनाया। उसने कहा कि यह अवसर बहू की चुनुराई में मिला है, भत जो कुछ वह

कहे, यही व्यवहार मर्ग में माना जाने । मनुष्य बहुत में मर्गात् भी गई । उसने कहा कि मर्ग में कुछ भी न माना जाने, केवल उगे जाना ही निवेदन किया जाने कि 'जगत् भव जगत् ही हो जाय ।' बनिये के दर या ममत् में नहीं कोई परम्पु फिर भी उगने भगने दिन मर्ग के मामने जाकर यही निवेदन किया कि 'जगत् भव जगत् ही हो जाय ।' मर्ग यह मोग गुनकर पुर हो गया । उगने बरिज को ममभाषा कि यह तो कोई ब्रिज मोग नहीं है, भव यह कोई दूगरी भीज मोग मर्ग । परम्पु बनिये में घानी बान नहीं छोटी और यह उगने ही जगत् बरिज्यार बोचना ही रहा । भव में मर्ग ने बनिये में कहा कि भगने दिन यह उगी स्थान पर फिर आवे, तब उगही मोग का उत्तर दिया जा गेगा । बनिये ने घर आकर समस्त वृत्तान्त सुना दिया और उगे फिर ममभाषा दिया कि यह अपनी बान पर पररा रहे ।

प्रसक्त में बात यह थी कि यह माग मर्ग सार्थों का राजा या और बनिये के पास जितनी भी सम्पत्ति थी, वह संपत्ति राजा की बहिन के यहाँ गिरवी पड़ी थी और यही कारण था कि वह उसे भोग नहीं सकता था । संपत्ति बनिये को बचन दे चुका था । भव यह अपनी बहिन के घर गया और उसे सारा वृत्तान्त कह सुनाया, संपत्ति राजा की बहिन ने पहले तो कुछ संकोच किया परन्तु अन्त में उसने भाई का बचन निमाया और बनिये की सम्पत्ति को मुक्त कर दिया । इसपर उसी रात बनिये की कृपणता दूर हो गई और वह बड़ा उदार बन गया । अब वह बड़ा सेठ था ।

अगले दिन सेठ के लिए संपत्ति के सम्मुख उपस्थित होने का समय आया । उसने रथ पर सवारी की और संपत्ति के सामने उपस्थित होकर, ये ही शब्द कहे । संपत्ति ने उसे कहा कि ऐसा तो पहले ही हो चुका है वह और भी कुछ इच्छा हो तो माँग सकता है । परन्तु अब सेठ को कुछ नहीं माँगना था । वह संपत्ति का आभार मानकर अपने घर लौट आया और उसी दिन से ठाठ-बाट से रहने लगा । अब वह नगर सेठ था ।

इस लोक-कथा में बनिये का 'लोभ' ही संपत्ति है जो मधुर व्यवहार से अपना क्रूर रूप छोड़ कर सौम्य रूप धारण करता है । जिस व्यक्ति का हृदय लोभाश्रित है, उसकी सम्पत्ति गिरवी रखी हुई के समान है और वह उसे भोग नहीं सकता । कथा के नायक का लोभ उसकी पुत्रवधू की बुद्धिमानी से दूर हो जाता है और वह अपनी सम्पत्ति का वस्तुतः स्वामी बन जाता है । इस प्रकार की अनेक कथाएँ हैं और अपने पूर्वजन्म की सम्पत्ति को रखवाली करते हैं । अन्त में वह सम्पत्ति उस व्यक्ति के अधिकारी को मिलती है और

तब वह सर्प मोनि मे मुक्त होता है। इस लोचक-पाशो मे विरोध है कि वह बनिपा मनुष्य द्वारा धारण करने पर भी अपने को नहीं छोड़ता। परन्तु वह मनुष्य व्यवहार एवं व्यवहार मे इसी जीवन मे इस जीवन मे रह कर मही रूप मे लक्ष्मीपति मेठ बन गया। बनिपे और मेठ मे रहे बनता है, जो इस लोचक-पाशो मे प्रकट किया गया है।

सर्प विषयक एक अन्य लोचक-पाश इस प्रकार बनी गयी है—एक बार एक ब्राह्मण किसी घन मे मे हुआ आ गया था। उसने देखा की घर के एक भाग मे घाग लगी हुई है और उसमे एक सर्प अट रहा है। सर्प ने घागो को देखकर रक्षा के लिए करण पुकार की और ब्राह्मण ने दयावश उसे जतने मे बचा लिया। उसने सर्प को उठाकर एक जगह छाया मे रखा। सर्प ने फिर ब्राह्मण से प्रार्थना की कि उसकी प्राण रक्षा तो हो गई परन्तु उसके शरीर के ऐसी घाब लगी है कि अब भी मानो वह जल ही रहा है। घन घाग कुछ समय के लिए ब्राह्मण उसे अपने कंठ मे प्रविष्ट होने दे, तो उसकी जल दूर हो सकती है। ब्राह्मण भोला था। उसने अपना मुँह नीचे दिया और सर्प उसमे प्रविष्ट हो गया। अब ब्राह्मण बेबैन हो गया। और उगो पेड़ मे बैठे हुए सर्प से बाहर निकलने की प्रार्थना की। परन्तु गौर अब वहीँ रह बाहर निकलने लगा। वह वहीँ जमकर बैठ गया।

ब्राह्मण वहीँ से चलकर अपने घर आया और उसी दिन मे वह बीमार हो गया। उसने अपने घरवालों को पूरा वृत्तान्त समझा दिया परन्तु उनका कोई इलाज नहीं हो सका। अन्त मे ब्राह्मण की बहुत बुरी हाशिम हो गई। ऐसी स्थिति मे उसने सोचा कि अब वह अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता और वह गया के किनारे प्राण त्यागने के लिए घर छोड़ कर आ गया। उसकी स्त्री उसके साथ थी।

जब सब सो जाने मे तो कई बार ब्राह्मण के पेट मे रहने वाला सर्प भीरा देखकर बाहर निकला करता था और इधर उधर घूमकर किसी के जाने मे पूर्व ही अपने स्थान मे जा बैठता था। एक दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी गगनाट पर सो रहे थे कि वह सर्प पेट मे से निकल कर बाहर आया। मयोग मे ब्राह्मणी को घाँवें खुली और उसने सर्प को देख लिया, परन्तु वह चुप रही। सर्प गया की जीवत बाबुका मे घूमने लगा। इसी समय वहाँ के दिन मे से एक दूसरा सर्प और निकला। वे दोनों एक जगह बैठ कर बात-चीत करने लगे। ब्राह्मणी सोने का बहाना करके उनका वार्तालाप सुनने लगी। दोनों सर्पों ने वृश्चल प्रश्न के बाद अपनी रहन-सहन का विवरण एक

दूसरे को मुनाया। जब गगातट पर रहने वाले साँप ने ब्राह्मण के पेट में रहने वाले साँप का हाल मुना तो उसे उसकी नीचता पर बड़ा शोध आया और उसने उसे बहुत धिक्कारा। इस पर पहले साँप को भी क्रोध आ गया। उसने कहा, “तुझे अपने घन पर घमंड है। यदि कोई व्यक्ति तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे तो तुझे सब पता चल जाये।” इतना सुनकर दूसरा साँप बोला, “मुझे भी सब पता है। यदि कोई इस ब्राह्मण को काशी पिला दे तो तुझे भी सब पता चल जाये।” ब्राह्मणी सब सुन रही थी। वह कुछ हिंसी इतने में ही वह साँप दौड़कर ब्राह्मण के पेट में प्रविष्ट हो गया।

अगले दिन ब्राह्मणी ने अपने पति को कांजी पिलाई और वह ठीक हो गया। उसके पेट में रहने वाला साँप नष्ट हो गया। फिर उसने तेल गर्म करके दूसरे साँप के बिल में डाला। वह साँप जल गया और बिल खुदवा कर उसकी समस्त सम्पत्ति लेली गई। अब ब्राह्मण पूर्ण स्वस्थ था और हर प्रकार सम्पन्न भी था। वे दोनों घर आकर आराम से रहने लगे।

यह लोककथा पञ्चतन्त्र में भी है, अतः काफी पुरानी है। इसका साँप कृतघ्नता का रूप है। राजस्थान में और भी कई लोक-कथाएँ साँप के सम्बन्ध में प्रचलित हैं जिनमें घोर कृतघ्नता का प्रकाशन किया गया है। इस कथा का साँप एक उपकारी ब्राह्मण के पेट में प्रवेश करता है, यह तत्त्व विशेष रूप से सामिप्राय है। राजस्थानी बोलचाल में एक मुहावरा “पेट में बड़णो” है। यह मुहावरा उस समय प्रयुक्त होता है जब कोई चालाक व्यक्ति किसी भोले भादमी के सामने मीठी मीठी बातें बनाकर उसका रहस्य मालूम कर लेता है और फिर अपना काम बना कर उसे विपत्ति में डाल देता है। इस लोक-कथा में यह मुहावरा चित्रवत् प्रकट किया गया है जिससे इसकी शिक्षा विशेष रूप से प्रभावोत्पादक बन गई है। राजस्थानी जनसाधारण में यह लोककथा एक अन्य शिक्षा के लिए भी कही जाती है। वह शिक्षा है कि “कभी भी भेड़ की छोटी नहीं बड़णी” अर्थात् अपनी जाति के किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं करनी चाहिये। इससे निन्दित और निन्दक दोनों को हानि होती है। परन्तु मूल रूप में यह कहानी कृतघ्नता की चरम सीमा दिखाने के लिए ही प्रचलित हुई है और इसके लिए साँप का चुना जाना—उसके स्वभाव का सूचक है। इसी विषय में एक राजस्थानी लोककथा और प्रस्तुत की जाती है, जो इस प्रकार है—

एक बार एक जाट का सड़का अपनी बहू को साने के लिये समुगन जा रहा था। मार्ग में एक वन आया, जहाँ उसने देखा कि एक साँप जलने

की स्थिति में फँसा हुआ है। साँप ने लडके से रक्षा के लिए बड़ा पुकार
की। लडके को उम पर दया धारण, परन्तु धान के पाम जाना बड़िन था।
उमने साथ पानी की एक 'लोड' (विशेष प्रकार का मिट्टी का पात्र) थी।
लडके ने 'लोड' का मित्र 'मल्लिखे' (एक पोधा) की रम्मी ने बाँधकर साँप
को तरफ फँका। साँप 'लोड' में प्रविष्ट हो गया और रम्मी खीन कर उमने बना
लिया गया। धन साँप को खीन मिली। उमने धाँवें बदल कर प्रकट किया
कि वह तो उस लडके को काटेगा। लडके ने कहा कि अपने प्राणरक्षक के साथ
ऐसा व्यवहार करना बहुत बुरा है। परन्तु साँप न माना। धन ने लडके ने
वचन दिया कि इस समय उसे अपनी समुदाय जाने दिया जावे और वह तीमरे
दिन अवश्य ही मर्ग की इच्छा पूरी करने के लिए वहाँ उपस्थित हो जायगा।
साँप ने लडके को सपथ दिलवाई और तदनन्तर उसे समुदाय जाने दिया।

समुदाय पहुँच कर जाट का लडका बड़ा उदाम रहा। सबने उमसे
उदामी का कारण पूछा परन्तु उसने कुछ भी प्रकट नहीं किया। धन ने
उसकी बहू ने उससे सारा वृत्तान्त मासूम कर लिया और उसे किसी प्रकार
धीरज बँधाया। तीसरे दिन लडका अपनी बहू को लेकर उसी स्थान पर भागया
जहाँ उसने साँप से भेंट की थी। धावाज देते ही साँप एक बिल में से निकल
आया। लडके की बहू ने उससे बहुत अनुनय-विनय की, परन्तु वह नहीं माना।
धन ने यह सब दृष्टा कि इस विषय में न्याय करवा लिया जावे कि साँप का
उसके पति को काटना उचित है या नहीं। इतने में ही उधर से गायाँ का
एक 'बूणा' (समूह) निकला। 'बूणे' में सबसे आगे एक बूड़ी गायाँ थी।
उन्होंने गायाँ से निर्णय माँगा। गायाँ ने अपनी कण्ठ-कषा मुताते हुए यही
निर्णय दिया की समार में जले का कल बुरा ही मिल रहा है। अतः साँप
लडके को काट लेवे तो क्या अनृचित है! लडके की बहू ने इस गवाही को
चापी नहीं माना और वे सब दूसरे गवाह से पूछने के लिये वहाँ से जले। मार्ग
में एक पीपल का पेड़ आया जो मूल गयाँ था। उस पेड़ को सारा वृत्तान्त
मुतावर उमका निर्णय माँगा गया। उमने भी अपनी दुख भरी कहानी
मुतावर बूड़ी गायाँ के जब्दों में ही निर्णय दिया। धन ने एक तीमरी गवाही
के लिये वे और आगे बढ़े। मार्ग में उन्हें दाहिनी ओर बंटी हुई 'सोनचीड़ी'
दिखाई दी। लडके की बहू ने उसे पुकार कर अपने पाम बुताया और सारा

१. सोनचीड़ी (शकुन चड़िया) का दाहिनी ओर भिजना शुभ
चिह्न माना जाता है।

विवरण सुनाकर उससे निरुण्य माँगा। 'सोनधी' ने एक बड़े से पेड़ पर बैठ कर इधर उधर देखा और फिर वह बोली, "एक लूकती (सोमड़ी) इधर आ रही है। वह तुम्हारा निरुण्य कर देगी।" इतने में ही लूकती वहाँ आ पहुँची। उससे भी पूरा वरुण्य करके निरुण्य माँगा गया। उसने उत्तर दिया कि उनका मुकदमा बिल्कुल निराधार है क्योंकि जिस साँप का इतना बड़ा फन है, वह 'सोट' के छोटे से मुँह में प्रविष्ट ही नहीं हो सकता। इसलिए संबंधा बनावटी विवाद का निरुण्य नहीं दिया जा सकता। साँप ने उसे समझाया कि उनका विवाद निराधार नहीं है। वस्तुतः वह 'सोट' में प्रविष्ट हो गया था। 'लूकती' ने कहा कि यदि यह बात सही है, तो उसे ऐसा करके झाल से दिखलाया जावे। साँप उतावली में था। अतः वह सब कुछ प्रत्यक्ष दिखलाने के लिए 'सोट' में फिर प्रविष्ट हो गया। तत्काल 'लूकती' ने 'सोट' का मुँह बन्द कर दिया और उसे जमीन में गड़वा दिया। लूकती की बुद्धिमानी पर लड़का चकित हो गया। वह अपनी बहू को साथ लेकर सानन्द घर लौट आया।

अमल में यह लोककथा "ब्राह्मण और सिंह" विषयक प्रसिद्ध कहानी का राजस्थानी रूपान्तर मात्र है। इसमें ब्राह्मण की जगह जाट का लड़का है और सिंह का स्थान साँप ने लिया है। गौदड़ का काम सोमड़ी ने किया है। ये दोनों जानवर समान रूप से लोककथाओं में चालाक चित्रित किये जाते हैं। इस लोककथा का वातावरण सर्वथा राजस्थानी है। सेजाजी जाट की जीवन-कथा में भी ऐसा ही प्रसंग उपस्थित होता है कि वे वचनबद्ध होकर वापिस एक सर्प के सामने कटबाये जाने के लिए उपस्थित होते हैं। ऐसी वचनबद्धता और भी कई लोककथाओं में देखी जाती है जो एक विशिष्ट 'अभिप्राय' हैं। इस लोककथा का साँप तो कृतघ्नता का प्रतीक है ही।¹ साथ ही इस लोककथा में 'करके दिखलाओ' अभिप्राय भी प्रकट हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कहानी में तीन 'अभिप्राय' प्रयुक्त हुए हैं जिनसे यह कहानी अत्यन्त रोचक तथा शिक्षाप्रद बन गई है।

इसी प्रसंग में एक राजस्थानी लोककथा और भी दी जाती है—

एक राजा को उसके पंडित ने कहा कि एक साँप से आपका पूर्वजन्म का वर है और वर का बदला लेने के लिए वह साँप निश्चित दिन को अधरय

1. सभी लोककथाओं में साँप कृतघ्न नहीं है। कई कहानियों में वह उपकार का भज्ज्या बदला भी देता है।

करता है।¹ नागकन्याओं का रूप-सौंदर्य विख्यात है और उनके साथ विवाह करने के सम्बन्ध में अनेक पुराण-कथाएँ हैं। ये सब आर्य एवं नाग लोगों के पारस्परिक विवाह-सम्बन्ध की सूचक हैं। राजस्थानी लोककथाओं में यह तब कई रूपों में प्रकट हुआ है। आगे इस विषय में कुछ लोककथाएँ प्रस्तुत की जाती हैं—

हिन्दी गाँव में एक राजपूत सरदार था। उसके कोई लड़का न था। अतः वह सदैव बड़ा उदास रहता था। एक दिन ठकुरानी ने पंडित को बुलाकर अपना संतान योग पूछा। पंडित ने उत्तर दिया कि उसको पुत्र मिलने का योग है परन्तु उसके लिये चतुराई से काम लेना पड़ेगा। तदन्तर इसके लिये पंडित ने विधि भी ठकुरानी को बतला दी।

कुछ समय बाद ठकुरानी ने एकान्तवास आरम्भ कर दिया। कोई भी उससे मिल नहीं सकता था। इसके कुछ समय बाद नगर में खबर फैला दी गई कि ठाकुर के पुत्र पैदा हुआ है। महल में काफी धनन्द मनाया गया परन्तु नवजात शिशु किसी को दिखाया नहीं गया। छिपे रूप में ही राजपूत सरदार के पुत्र का पालन-पोषण हुआ और जब कई वर्ष निकल गये तो उसका एक जगह विवाह निश्चित कर दिया गया। परन्तु फिर भी उसे किसी को दिखाया नहीं गया।

विवाह के लिए बरात खाना हुई। ठकुरानी स्वयं अपने पुत्र को साथ लेकर रथ में बैठ गईं। एक रथ में पंडितजी भी बैठे थे। मार्ग में एक बड़े तालाब के पास बरात ने रात बिताने के लिए डेरा किया। सब लोग ला पीकर सो गये परन्तु ठकुरानी जागती रही। आधी रात बीतने पर वह तालाब के पास गई, उसी समय जल में से एक नागिन निकली। ठकुरानी ने उसके सामने हाथ जोड़ लिये और वह रोने लगी। नागिन ने दयावश उनके दुःख का कारण पूछा। ठकुरानी ने पूरा वृत्तान्त सुनाते हुए कहा कि उनके कोई पुत्र नहीं है और वह झूठ ही पुत्र को साथ लेकर उनका विवाह करने के लिए जा रही है। अतः उसे नागिन अपना पुत्र कुछ समय के लिए उपहार देने की कृपा करे, जिससे कि उनकी लाज रह सके। नागिन ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके अपना पुत्र उनके साथ कर दिया।

1. विजय जानसारी के लिए शोधपत्रिका भाग ८ अंक १-२ में तारा का 'मारी का पुर दूर है' शीर्षक लेख द्रष्टव्य है।

बहू ने अपने पति को वापिस प्राप्त करने के लिये एक तरीक़ा की। उसने घोपणा करवादी कि जो कोई व्यक्ति धाकर उसे अनोखी घटना का सही समाचार देगा, उसे एक मोने का टबका (सिक्का) इनाम में दिया जायेगा। फलस्वरूप कई लोग अनोखी वृत्तान्त सुनाने के लिये घाने लगे और सोने का टबका पाने लगे। उमड़े पर में घन की कोई कमी न थी, अतः यह क्रम जारी रहा।

एक दिन किसी दूसरे गांव का एक ब्राह्मण इनाम पाने के लिये अपने घर से चला। उसे राग में ही रात हो गई। अतः वह जंगली जानवरी के भय से एक पेड़ पर चढ़ गया। काफी रात बीतने पर उसने देखा कि पेड़ के नीचे तीव्र प्रकाश फैल गया है और एक सभा जुड़ गई है। उस सभा में एक व्यक्ति सिंहासन पर बैठा है और उसके सामने रूपवती युवतियां नाच-गान कर रही हैं। कुछ समय के बाद वह दृश्य लुप्त हो गया। दिन निकलने पर ब्राह्मण पेड़ से नीचे उतर आया और अपने गन्तव्य स्थान के लिये रवाना हो गया।

ब्राह्मण ने नगर में पहुँच कर सेठ की पुत्रवधू को रात्रि की घटना का विवरण सुनाया और इनाम पाई। सेठ की पुत्रवधू ने सिंहासन पर बैठने वाली व्यक्ति की सूरत का वर्णन सुनकर ब्राह्मण को अपने घर में ही ठहरा लिया और उसका काफी सम्मान किया। रात पड़ने पर वह ब्राह्मण को साथ लेकर उसी पेड़ के पास पहुँची जहाँ रात्रि को जलसा देखा गया था। वे दोनों पेड़ पर चढ़कर बैठ गये। कुछ समय बीतने पर वही दृश्य पेड़ के नीचे प्रकट हुआ। बहू ने पहिचान लिया सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति उसका पति ही है। अतः वह छुपचाप पेड़ से नीचे उतर आई और नाचने वाली युवतियों में शामिल हो गई। उसका नाच देखकर सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति परम प्रसन्न हुआ और उसने नई नर्तकी को इनाम मागने के लिये कहा। बहू ने वचन लेकर उसकी खुद को ही इनाम में माँगा। अब उसे पता चला कि वह तो उसी की पत्नी है जिसे वह छोड़कर चला आया है। वचन पूरा करने के लिये वह वहीं रह गया और सभा गायब हो गई। इसके बाद ब्राह्मण को पेड़ से नीचे उतारा गया और वे तीनों सेठ के नगर में आ गये। घर आकर ब्राह्मण को काफी धन देकर विदा किया गया और वे धानन्द से रहने लगे।

एक अन्य राजस्थानी लोककथा इस प्रकार कही जाती है :—

एक राजा के कई लड़कियाँ थी। एक दिन राजा ने उनको बारी-बारी से अपने पास बुलाकर पूछा कि वे किसके भाग्य से धानन्द करती हैं? बड़ी

पुरोहित की मजबूत मेजबानी के बाद कि राजकुमारी का सम्मान ऐसे विधि-विधान के साथ किया जावे जिससे कि वह कभी मुगी नहीं रह सके। एक दिन वह मांस में बिनी हीन के पास बंटा था उसने देखा कि पास ही एक गोप विन में में मुँह निकाले बंटा है। पुरोहित ने राजकुमारी की मगाई उसी गोप के साथ बगरी धीरे अपने गोप धावन राजा को सारा वृत्तान्त कह सुनाया। राजा तो ऐसा ही चाहता था। धन निश्चिन्त दिन पर राजकुमारी को वहीं भेजकर उस गोप के साथ उसका विवाह कर दिया गया। सभी लोग अपने घर लौट आये और राजकुमारी वहीं बंटी रही।

थोड़ी देर बाद गोप ने अपनी बहू से कहा कि वह उसकी पूँछ पकड़ गेबे और उसके पीछे-पीछे बिन में चली आवे। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और वह दिन में प्रकट हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि वह गोप एक गुम्बर राजकुमार के रूप में बदल गया और वहाँ एक महल दिखाई दिया। वे दोनों उसी महल में चले गये। वहाँ सब प्रकार का ठाठ था। धन: राजकुमारी वहाँ आनन्द में रहने लगी।

बई वर्षों बाद घमण्डी राजा पर विपत्ति पड़ी और उसे प्राण लेकर अपनी राजधानी से भागना पड़ा। उसके साथ उसकी रानी और पुरोहित भी थे। वे चलते चलते उसी स्थान पर आ गये, जहाँ उसके दामाद सर्प का बिल था। पुरोहित ने राजा-रानी को वह स्थान दिखाया और राजकुमारी के विवाह की चर्चा की। यह वृत्तान्त सुनकर राजा वहीं ठहर गया।

थोड़ी देर बाद उसकी पुत्री और उसका साँप-पति दोनों बिल के बाहर हवा खाने के लिये आये। उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ विचित्र लोग बंटे हुये हैं। परन्तु राजकुमारी ने जल्दी ही अपने माता पिता एवं पुरोहित को पहिचान लिया और उनकी बिल में प्रवेश करवाकर राजमहल की शोभ

दिगलाई गई। उगला दामाद भी एक साँप न होकर एक राजकुमार था और उगकी बेटों का जीवन परम गुणी था। अब घमण्डी राजा की समझ में आया कि गमार में सब अपना अपना भाग्य भोगते हैं और कोई किसी के आश्रित नहीं है। राजा पर जो विपत्ति पड़ी है, वह भी उसके अपने भाग्य का ही फल है।

स्पष्ट ही इन लोककथाओं के नाग नाग जाति के लोग हैं जिनका जीवन साँपों के रूप में निश्चित किया गया है परन्तु साँप ही वे मनुष्य के समान भी प्रकट होते हैं। राजस्थान में इन प्रकार की अनेक लोककथाएँ हैं। नागपंचमी की कथा भारत के सभी भागों में थोड़े-थोड़े भेद के साथ कही जाती है। इन कथाओं में एक स्त्री के पीहर में कोई नहीं है, जिससे वह दुर्गम रहती है। एक दिन उसे एक साँप दिलाई देता है जो उस पर दया करता है और अपनी धर्म की पहिना या पुत्री मान लेता है। अब उस स्त्री के भी पीहर हो जाता है और उसे वहाँ में सब प्रकार की सहायता मिलती है। इस घन कथा का साँप भी नाग जाति का मनुष्य ही तो है।

अगर देखा गया है कि लोककथाओं में नाग चाहे जब मनुष्य बन जाता है और चाहे जब वह साँप का रूप धारण कर लेता है। राजस्थान के लोक-देवता गोगाजी के सम्बन्ध में प्रचलित कहानियों में भी यही चीज सामने आती है। कहा जाता है कि गोगाजी ने अपनी मौसी के बेटों की मार कर उनसे अपनी स्त्री के अपमान का बदला लिया। इस पर इनकी माता की बड़ा दुःख हुआ और उसने उनको कभी मुँह न दिखलाने को कहा। गोगाजी तत्काल घर से निकल गये परन्तु वे रात के समय अपनी स्त्री के पास आने लगे। एक दिन उनकी माता ने उन्हें घर में देख लिया तो तत्काल साँप का रूप धारण करके वहाँ से निकल गये और फिर कभी लौटकर घर नहीं आये। इसी प्रकार एक लोककथा में एक सेठ की पुत्रवधू के पास छिपे तौर पर आने वाला एक नवयुवक भी साँप के रूप में लौटता हुआ पकड़ा जाकर मार डाला जाता है। यह सब लोककथाओं की अपनी रगत है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थानी लोक कथाओं में नाग के कई रूप हैं। कई कथाओं में नाग एक बड़ा मात्र है। अन्य लोककथाओं की तरह उस पर मानव जीवन का आरोप करके कोई शिक्षा निकालने के उद्देश्य से ऐसी कहानियों का प्रचलन हुआ है। कहानी को बालोपयोगी बनाने का यह एक सुन्दर तरीका है। इसके द्वारा सरलता पूर्वक शिक्षा दी जाती है। कई लोक कथाओं का नाग एक मनुष्य है, जो नाग जाति का सदस्य है। उसका अन्य

राजस्थानी लोककथाओं में यक्षतत्व

भारतीय लोक-महर्षि की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि इसका पुष्प-प्रवाह घाँट प्राचीन काल में भगा घाँट रहा है और समय-समय पर इसमें विविध विचार धाराएँ मिलकर इसका गुच्छ एवं गवय बनाती रहीं हैं। इसमें घाँट, घनाघं एवं कव घाँट विविध जन-मधुरों का व्यवहार तथा जीवननयन मिन का एकरस हो गया है। समयानुसार जो तथ्य इसमें मिलने रहे हैं, कालान्तर में वे स्तान्तरित भोने ही हो गए हैं। परन्तु वे सर्वथा गच्छ नहीं हुए। यह भारतीय लोक-महर्षि की महिमा है जो गच्छिगुणा एवं समन्वय पर आधारित है।

एक समय ऐसा था जब भारतीय प्रजा में वैदिक उत्तमना पद्धति को प्राथमिक महत्व प्राप्त था और तदनुसृत ही यहाँ की जनता का जीवन व्यवहार था। यह स्थिति बहुत घाँट लम्बे समय तक रही। कालान्तर में इसके साथ ही जनसाधारण में नवीन उत्तमना पद्धति का भी प्रचलन हुआ जिसकी विधि में वाद्य, पुष्प एवं वणि घाँट को महत्व दिया गया। जगह-जगह देवनामों के 'स्थान' बने और इन 'स्थानों' पर यक्षों की पूजा प्रचलित हुई जो नगर, ग्राम घाँट क्षेत्रों के रक्षक माने जाते थे। कुछ तो भय के कारण और कुछ मनो-भिलाषाओं की पूर्ति के लिए यक्षपूजा भारतीय प्रजा के जीवन का घंग बन गई। घाँट एवं बौद्ध तथा जैन साहित्य में इस सम्बन्ध में प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। यक्षों की घनेक प्राचीन प्रतिमाएँ भी मिली हैं। डॉ० घानन्दकुमार स्वामी ने इस विषय पर अपने 'यक्ष' नामक संश्लेषी ग्रन्थ में विस्तृत अध्ययन

प्रस्तुत करके भारत के सांस्कृतिक-इतिहास-श्रेणियों को एक अत्यन्त मूल्यवान् भेंट दी है। इस विषय में डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल का वक्तव्य मनन करने योग्य है—“भारतीय पुरातत्त्व में जो विष्णु की सब से प्राचीन मूर्तियाँ मथुरा में मिली हैं, वे यक्ष-मूर्तियों के अनुकरण पर ही बनाई गई हैं। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का मूल रूप भी यक्ष मूर्तियों से लिया गया, जैसा श्री कुमार स्वामी ने पुष्ट प्रमाणों से सिद्ध किया है। भारतीय कला में प्राण्य प्रवृत्ति की मूर्तियों में यक्ष मूर्तियाँ और यक्षपूजा सबसे पुरानी विदित हुई है। इसी पूजा-पद्धति के सूत्रों को सप्रहीत करके लगभग मौर्य शुङ्ग-काग में विष्णु की मूर्ति-पूजा का प्रचार हुआ।”¹

देव लोग भारतीय भाषों के पूर्वज थे। यक्षों को भी देव माना गया है। फलस्वरूप देवों के समान ही इनकी अमौकिक सामर्थ्य के सम्बन्ध में भी शनैः रगीन बसाएँ जब मायारण में प्रचलित हो गई और लोगों ने इनको पूरे विश्वास के साथ आदर दिया। कालान्तर में इन कथाओं में भी परिवर्तन हुआ जो एक स्वाभाविक क्रिया है।

‘राजस्थानी लोक सस्कृति की रूपरेखा’ शीर्षक निबन्ध (चरदा वर्ष २ अंक ३) में राजस्थानी जनजीवन में ध्याप्त यक्षतत्व पर विस्तार से चर्चा की गई थी। परन्तु इन लोकतत्वों को बनाए रखने में जो लोककथाएँ आधारभूत हैं, उन पर उक्त निबन्ध में विस्तार-भय के कारण प्रस्थ नहीं डाला जा सका। इस लेख में हम सम्बन्ध में विचार किया जाना है। परन्तु ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थानी लोककथाओं में यक्षतत्व एकदम स्पष्ट नहीं है क्योंकि समयानुसार यक्षकथाओं में भी रूपान्तर आ गया प्रतीत होता है।² फिर भी इस विषय के मूलतत्त्व राजस्थानी लोककथाओं में अद्यावधि बने आ रहे हैं। जहाँ तक हो सका है, इस लेख में सभी कथाओं को सक्षिप्त रूप में ही प्रस्तुत किया गया है।

इस विषय में राजस्थानी महिला समाज में प्रचलित ‘वनवधान’ अथवा ‘पृथ्व-वधाएँ’ विशेष रूप में ध्यान देने योग्य है। इनमें प्राचीन भारतीय जन-

1. इष्टम्—“राजस्थान में आद्यजनधर्म का प्राचीन केन्द्र सम्प्रदाय” शीर्षक लेख (संयुक्त राजस्थान अखबार-जयपुर १९५७)।

2. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र में ही गई यक्ष-पुत्रिण-प्रतीकों का राजस्थानी रूपान्तर इष्टम् है जिसके सम्बन्ध में पहिले विस्तार में चर्चा की जा चुकी है।

जीवन के अनेक तत्व व्याप्त है। उदाहरणार्थ 'नगर बसेरो' क्रिया¹ की कहानी पर विचार किया जाता है। कहानी इस प्रकार है:—

किमी गांव में एक जाटका और एक भाटका रहते थे। जिस गांव में जाटके की ससुराल थी, उमी में भाटके की बहिन विवाही गई थी। एक दिन वे दोनों उस गांव के लिए रवाना हुए। जाटका अपनी बहू को लिबाने जा रहा था और भाटका अपनी बहिन से मिलने के लिए जा रहा था। जब वे उस गांव में प्रवेश करने लगे तो वे एक कुएं की पाल पर ठहरे। जाटके ने अपने साथी को समझाया कि पहिले नगर बसेरे की विधि सम्पन्न करली जावे और फिर नगर प्रवेश किया जावे। भाटके ने उत्तर दिया कि उसे तो अपनी बहिन से मिलना है। जिसे अंबाई के रूप में सम्मान करवाना है, वह नगर-बसेरे की विधि पूरी करे। इस पर जाटके ने बंसा कर लिया और भाटके ने नहीं किया। तदनन्तर उन्होंने गांव में प्रवेश किया।

ससुराल में पहुंचने पर जाटके का बड़ा सम्मान हुआ। उसे अच्छा भोजन मिला और गीत गाए गए। उधर भाटका अपनी बहिन के घर पहुँचा। उसके जाने ही पर में आग लगी और सब लोग आग बुझाने में लग गए। उसे भी उनके साथ काफी मेहनत करनी पड़ी और इस दौड़ धूप में किसी ने उसको भोजन के लिए भी नहीं पूछा। अतः वह भूखा ही रहा।

अगले दिन वे उसी कुएं की पाल पर मिले। भाटके ने अपना दुखड़ा रोया और साथी की सलाह से नगर-बसेरे की विधि पूरी की। इसके बाद गांव में जाने पर उसे भी भोजन मिला। फिर वे दोनों ही अपने गांव के लिए लौटे। गांव में प्रवेश करने से पूर्व जाटके ने फिर एक कुएं की पाल पर अपने साथी से नगर बसेरे की विधि सम्पन्न करने के लिए कहा। उसने उत्तर दिया कि उसके तो माता है, जो अच्छा भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही होगी। जिसके माता न होकर 'मावसी' होवे, वह ऐसा करेगा। इस पर जाटके ने

1. 'नगर बसेरी' प्रक्रिया गांव में बाहर निगी बट-गील के नीचे प्रयत्न किसी जीहट के पास की जाती है। महिलाएँ एक हाथ में कुछ धनाज के दाने और दूसरे में जमराध लेकर छोड़ी जाती हैं और इस प्रकार बोती हैं—नगर बसेरो जे बर में नर धीरे पाव, ताता मांदा साथी देगी म्हाती माद, माद न देगी मावसी देगी डारका की नाथ, बेंटु टा की बाग, मीठा-मीठा मात, पोडा न मुगसाय। इन पंक्तियों में 'मुगसाय' शब्द काही पुगता है। जायसी ने भी पदमावत काव्य में इसका बर्न स्वयं पर प्रयोग किया है।

उसके बाद से प्रेम किया ।

जोका अपनी घर की जगह बना था । उनकी माताजी ने उन दोनों का दया सम्मान किया । उस माताजी करने घर गया तो उनके बाद ने उसे एक लाली दी और कहा कि पहिले वह गोरी हुई भेग को गंगा करने लावे । देवता लाला भेग को लाला से निकल गया और दिन भर मरता रहा मर नहीं भी भेग मरने नहीं चाहें । भेग को माय विग बिना वह अपने घर भी नहीं लौट सका और जान की नहीं गया था ।

अपने दिन जाटका और भाटका फिर उगी कुं की पान पर मिने । भाटके में फिर मायी के धागे धपना दु गढा गोदा । जाटके में उसमें नगर-बगेरे की विधि पूरी बरबाई । इसके बाद जन्मी ही उसे अपनी भेग मिस गई और वह पर लौट आया । अब उसकी माता न उसके लिए भोजन तैयार किया और उसे खान आया ।

प्राचीन काल में प्रत्येक नगर और गाँव का अपना यक्ष देवता होता था, जिसका वह वर्णव्य था कि वह बस्ती के लोगों को हर प्रकार की विपत्ति में बचाए । अपनी के लोग उसकी बड़े सम्मान से पूजा करते थे क्योंकि वह उनका रक्षक था । यह लोककथा उसी प्राचीन प्रथा की सूचक है । किसी नगर में प्रवेश करने में पूर्व उस नगर के 'धारक्ष देवता' की पूजा कर लेना आवश्यक है । नगर-वगेरे की विधि में पानी और अनाज भेंट किया जाता है । यह क्रिया भी देवता को नृप करने की और सन्त करती है । राजस्थान में यह भी गिना है कि गर्मों के दिनों में (बैसाख तथा जेठ के महिने में) साँझ के समय अनाज के कुछ दाने और जल लेकर घर के दरवाजे के सामने जमीन पर जल की एक रेखा मी बनादी जानी हैं और अनाज छोड़ दिया जाता है । यह क्रिया भी घर में रहने वालों की रक्षा की दृष्टि में की जानी है । नगर रक्षा की तरह गृह-रक्षा का भार भी यक्ष-देवता के ही जिम्मे रहना था । इसी दृष्टि से मंदिरों में यक्ष-प्रतिमा भी स्थापित की जानी रही है ।

सामान्यता यक्ष-देवता का निवास किसी वृक्ष में माना जाना था और वहाँ उसकी पूजा की जानी थी । राजस्थान में वृक्ष-पूजा का प्रचार अत्यधिक प्राच्यग्रन्थ में कुछ कहानियाँ यहाँ दी जानी है । एक कहानी 'पीपल' के नाम से सम्बन्धित है, जो महिनाग्रो में प्रचलित है । कहानी इस

उम बहानी में दूधारी की वृद्ध के देवता की गंगा में धन प्राप्त होता है। यह पीपल का देवता भारत की पुनर्जनन यज्ञ विनयक लोक-गणना का गणनार प्रतीक होता है। इसी विषय में एक अन्य लोककथा इस प्रकार प्रस्तुत है :—

एक बार किसी जाट ने गाँव में सरसर धरान पड़ा। मन वह अपने समस्त परिवार को साथ लेकर वहाँ दूधारे प्रदेश की ओर खाना हो गया। मार्ग में गाँव पड़ गई। उन्होंने एक मेन में विश्राम किया और जो कुछ साथ था, गाँव पीकर सब सो गये। दिन निकलने में बायीं समय पूर्व ही वे सब उठ गए और काम में लग गए। कोई मकड़ियाँ हचकटी करना था तो कोई 'सणिये' (एक पोथा) उगारना था और कोई उनकी रस्मी सँभार करता था। इस प्रकार जाट का पूरा परिवार काम में जुटा हुआ था।

उम मेन के एक पेड़ में एक देव रहता था। जाट के परिवार की विपत्तीलना देखकर वह डर गया और उसने प्रत्यक्ष प्रकट होकर पूछा कि वे लोग रस्मी सँभार क्यों कर रहे हैं? जाट ने उत्तर दिया कि वे सब उसे बाँध कर ले जायेंगे। इस पर देव ने पूछा कि उसके छुटकारे का कोई उपाय होता चाहिए। जाट ने कहा कि यदि वह उसे काफी धन देवे तो ऐसा किया जा सकता है। इस पर देव ने कहा कि उसके पेड़ की जड़ में काफी धन गड़ा हुआ है। उसे खोदकर ले लिया जावे। जाट ने ऐसा ही किया और वह काफी धनी होकर सपरिवार गाँव को लौट आया।

जाट के पड़ोसी ने उसका धन देखकर बड़ा आश्चर्य किया और किसी प्रकार इसका पता लगाया कि उसे इतना धन कहाँ से मिला है। इसके बाद वह पड़ोसी भी अपने पूरे परिवार को लेकर उसी क्षेत्र में जा पहुँचा और उसी प्रकार सणिये उगाड़ कर रस्मी बँटने लगा। परन्तु उसके परिवार का कोई भी घादमी उसकी आज्ञा नहीं मान रहा था और मनमानी कर रहा था। इस पर वृद्ध का देव फिर प्रकट हुआ और उसने पहिले की तरह उससे रस्मी बँटने का कारण पूछा। देव को जाट के पड़ोसी ने वही उत्तर दिया जो किसी समय उसने दिया था। इस पर देव ने कहा कि जिसके अपने परिवार के लोग ही उस में नहीं हैं, वह किसी दूसरे को अपने धन में क्या कर सकेगा? यदि ऐसी हालत में वे लोग उस मेन में जरा भी टहरे तो उनकी जीवनलौना समाप्त ही समझी जावे। देव ने मुँह में ऐसा गुनने ही सब लोग डर के मारे भाग छुटे और जैम-नैम अपने घर आकर खन की गान ती।

यह लोककथा अनुशासन एवं समष्टि की महत्ता प्रकट करती है, इसका देव प्राचीन भारत की लोकधारणा के यज्ञ की याद दिनात्त।

यज्ञ सौम्य प्रकृति के माने गए थे। वे प्रसन्न होकर धन देते थे या इच्छा पूरी कर देते थे। इसी प्रकार कई यज्ञ क्रूर प्रकृति के भी माने गए थे। वृष में निवास करने वाले भूत की कल्पना भी ऐसे यज्ञ का ही रूपान्तर प्रतीत होती है। इस सम्बन्ध में निम्न राजस्थानी लोककथा विचारणीय है :—

एक स्त्री अत्यन्त कर्कशा थी। उसका नियम था कि वह प्रतिदिन सुबह अपने पति के सिर में सात जूते लगाती, तब अन्य किसी काम में हाथ डालती। इस क्रूर व्यवहार में उनका पति तंग आ गया और एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने 'परदेस' जाकर धन लाने का प्रस्ताव रखा। कर्कशा पत्नी ने उत्तर दिया कि उसकी अनुपस्थिति में उसके हाथ से जूते कौन लायगा ? इस पर यह तय हुआ कि उनके आँगन में खड़े हुए एक बबूल के पेड़ के प्रतिदिन सात जूते लगाकर वह अपना नियम पूरा कर लिया करे। पत्नी ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया और वह अपना गाँव छोड़कर दूर चला पा।

जिस पेड़ के वह कर्कशा स्त्री सात जूते लगाती थी, उसने एक भूत रहता था। उस कर्कशा के जूते उस भूत के सिर पर लगने लगे और वह भार खाते खाते तंग आ गया। अन्त में एक दिन उसने प्रकट होकर कर्कशा स्त्री से अपनी रक्षा के लिए निवेदन किया। इस पर भूत को उत्तर मिला कि यदि वह अपने बचाव चाहता है, तो जूते खाने के लिए उसके पति को वहाँ ले आवे। अन्य किसी उपाय से उसकी रक्षा नहीं हो सकती।

वहाँ से चलकर भूत उस गाँव में गया जहाँ उसका पति रहता था। उसने उसे घर लौट जाने के लिए कहा। कर्कशा के पति ने कहा कि वह धन कमाने के लिए घर से इतनी दूर आया है और इतने समय में उसके कुछ पत्ते नहीं पड़ा है। ऐसी हालत में उसका घर लौटना नहीं हो सकता। इस पर भूत ने उसे धन प्राप्त करने का एक उपाय बतलाया। भूत ने कहा कि वह उस नगर के राजा के सिर चढ़ेगा और वह काफी धन लेकर राजा को धीक कर देने के लिए तैयार हो जावे। चाहे किन्तु भी मन्त्रज्ञ आर्वे, वह भूत राजा के सिर से नहीं उतरेगा और जब वह आएगा तो उसे देवते ही वह भाग जाएगा। इसमें उने काफी धन मिल जायगा और फिर वह अपने घर जावेगा।

भूत ने जैसा कहा था वैसा ही किया और अपनी सलाह के अनुसार धन लेकर कर्कशा के पति ने काफी धन प्राप्त कर लिया। इसके बाद भूत अत्यन्त चला गया और कर्कशा के पति ने सोचा कि उसके पास काफी धन

है कि वह चाहे जहाँ भी चाहेंगे वे जीवन बिता सकेंगे हैं भी पर जानर प्रशिक्षण उन्हें मरना सर्वथा मुर्खता है। ऐसा निराश करने वह भी किसी दुर्गते गाँव में जाकर रहने लगा।

कुछ समय बाद वह एक एक घर गया वे फिर वर वर घेरा। राजा के दरबार के लिए बहुत सैनिकों की गई दण्डु बोर्ड कर नए रहना। प्रत्येक में राजाकेवल सन्तान करने हुए उस वरंग के पति के पास था पहुँचे और उनमें राजा को टोका कर देने की प्रार्थना की। वह उनके साथ ही लिया और राजा के नगर में जाकर दरबार के लिए बाकी धन माँगा। उसकी शर्त स्वीकार की गई। जब वह राजा के सामने गया तो मान्य हुआ कि उस पर तो वही भूत है जिन्होंने उसे दूगरी जगह बाकी धन दिनबाया है। परन्तु भूत ने उसे देने ही भारी शोध किया कि वह अभी तक अपने घर क्यों नहीं गया, जबकि उसे बाकी धन दिनबा दिया गया है। कर्कशा के पति ने भूत को धीरे से समझाया कि वह तो उसे एक विशेष बात कहना चाहता है और वह बात यह है कि जिसके दर में वे दोनों भागे-भागे फिरते हैं वह कर्कशा उस समय वहाँ स्वयं था पहुँची है। धन कोई उपाय करना चाहिए। इतना सुनते ही भूत हटकर वहाँ से भाग गया और राजा ठीक हो गया। कर्कशा के पति ने अपनी बुद्धि से और भी बाकी धन प्राप्त कर लिया तथा वह आनन्द में वही रहने लगा।

इस लोककथा में प्रकट किया गया है कि मार के दर से भूत भी भागता है। प्राचीन भारत की लोकधारणा के अनुसार यक्ष लोगों के सिर भी होते थे और उनसे विविध प्रश्न पूछे जाते थे। राजस्थान में धव भी कई देवी-देवताओं से 'बूझा' करवाई जाती है। ये देवता अपने पुजारियों के सिर होते हैं और फिर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इस लोककथा का भूत भी लोगों के सिर चढ़कर कर्कशा के पति को धन दिलाता है। इस प्रकार वह प्राचीन काल के किसी क्रूर प्रवृत्तिवाले यज्ञ का स्थान लिये हुए प्रतीत होता है।

इसी प्रसंग में ध्यान देने योग्य एक कहानी राजस्थान में और भी प्रचलित है। कहा जाता है कि बँसड़ी ग्रामवा केलणियो नामक गाँव के जोहड़ के वृक्ष में एक भूत रहता था। वह धाने जाने वालों की लोगों सहायता करता था और उनमें तम्बाखू का पान (एक बार दिनमें में घरी जाय इनकी तम्बाखू) माँगा था। एक बार उस स्थान पर एक बकाल-पौष्टिक ब्राह्मण परिवार आया। भूत को उस परिवार पर दया आई और उसने ब्राह्मण की हाजत सुधारने का उसे उपाय बनसा दिया। भूत अपनी नीमा (बाबड़) छोड़कर नहीं जा

यज्ञ शौम्य प्रकृति के माने गए थे। वे प्रसन्न होकर धन देते थे या इच्छा पूरी कर देते थे। इसी प्रकार कई यज्ञ क्रूर प्रकृति के भी माने गए थे। वृक्ष में निवास करने वाले भूत की कल्पना भी ऐसे यज्ञ का ही रूपान्तर प्रतीत होती है। इस सम्बन्ध में निम्न राजस्थानी लोककथा विचारणीय है:—

एक स्त्री अत्यन्त कर्कशा थी। उसका नियम था कि वह प्रतिदिन मुग्ध अपने पति के सिर में सात जूते लगाती, तब अन्य किसी काम में हाथ डालती। इस क्रूर व्यवहार से उसका पति तंग आ गया और एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने 'परदेस' जाकर धन लाने का प्रस्ताव रखा। कर्कशा पत्नी ने उत्तर दिया कि उसकी अनुपस्थिति में उसके हाथ से जूते कौन खाद्यगा? इस पर यह तय हुआ कि उनके आगिन में खड़े हुए एक बबूल के पेड़ के प्रतिदिन सात जूते लगाकर वह अपना नियम पूरा कर लिया करे। पत्नी ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया और वह अपना गाँव छोड़कर दूर चला गया।

जिस पेड़ के वह कर्कशा स्त्री सात जूते लगाती थी, उसमें एक भूत रहता था। उस कर्कशा के जूते उस भूत के सिर पर लगने से घोर बह मार खाने पाते तंग आ गया। अन्त में एक दिन उसने प्रकट होकर कर्कशा स्त्री से अपनी रक्षा के लिए निवेदन किया। इस पर भूत को उत्तर मिला कि यदि वह अपना बचाव चाहता है, तो जूते खाने के लिए उसके पति को वहाँ ले जावे। अन्य किसी उपाय से उसकी रक्षा नहीं हो सकती।

यहाँ से चलकर भूत उस गाँव में गया जहाँ उसका पति रहता था। उसने उसे घर लौट जाने के लिए कहा। कर्कशा के पति ने कहा कि वह धन कमाने के लिए घर से इतनी दूर आया है और इतने समय में उसके कुछ पत्ने नहीं पड़ा है। ऐसी हालत में उसका घर लौटना नहीं हो सकता। इन पर भूत ने उसे धन प्राप्त करने का एक उपाय बतलाया। भूत ने कहा कि वह उस नगर के राजा के मिर चड़ेगा और वह काफी धन लेकर राजा को ठीक कर देने के लिए तैयार हो जावे। चाहे कितने भी मन्त्रज्ञ आवें, वह भूत राजा के सिर से नहीं उतरेगा और जब वह आयेगा तो उसे देखते ही वह भाग जाएगा। इससे उसे काफी धन मिल जायगा और फिर वह अपने घर जा सकेगा।

भूत ने जैसा कहा था वैसा ही किया और उनकी मन्त्रज्ञों के काम करके कर्कशा के पति ने काफी धन प्राप्त तो अन्यत्र चला गया और कर्कशा के पति

है अतः वह चाहे जहाँ भी आनन्द से जीवन बिता सकता है श्री- घर जाकर प्रतिदिन जूते धोना सर्वथा मूल्यहीन है। ऐसा निश्चय करके वह भी किसी दूसरे गाँव में जाकर रहने लगा।

बुद्ध समय बाद वह भूत एक अन्न राजा के गिर पर चढ़ बैठा। राजा के इनाज के लिए बहुत चेष्टाएँ की गई परन्तु कोई फल नहीं निकला। अन्त में राज-सेवक तलाश करने हुए उस कर्कशा के पति के पास आ पहुँचे और उसने राजा को ठीक कर देने की प्रार्थना की। वह उसके साथ ही गया और राजा के नगर में जाकर इनाज के लिए काफी धन माँगा। उसकी शर्त स्वीकार की गई। जब वह राजा के सामने गया तो मानस हुआ कि उस पर तो वही भूत है जिसने उसे दूसरी जगह काफी धन दिलवाया है। परन्तु भूत ने उसे देखते ही भारी क्रोध किया कि वह अभी तक अपने घर क्यों नहीं गया, जबकि उसे काफी धन दिलवा दिया गया है। कर्कशा के पति ने भूत को घोर से समझाया कि वह तो उसे एक विशेष बात कहना चाहता है और वह बात यह है कि जिसके दर में वे दोनों भागे-भागते फिरते हैं वह कर्कशा उस समय वहाँ स्वयं आ पहुँची है। अतः कोई उपाय करना चाहिए। इनाज गुनने ही भूत डरकर वहाँ से भाग गया और राजा ठीक हो गया। कर्कशा के पति ने अपनी बुद्धि से और भी काफी धन प्राप्त कर लिया तथा वह आनन्द में वहीं रहने लगा।

इस लोककथा में प्रबल किया गया है कि बार के दर में भूत भी आता है। प्राचीन भारत की लोकधारणा के अनुसार यक्ष लोगो के गिर भी आते थे और उनसे विविध प्रश्न पूछे जाते थे। राजस्थान में यह भी कई देवी-देवताओं से 'ब्रूमा' बरबाद जाती है। ये देवता अरुण पुरुषियों के गिर आते हैं और फिर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इस लोककथा का भूत भी लोगों के गिर चढ़कर कर्कशा के पति को धन दिलवाना है। इस प्रकार यह प्राचीन काल के किसी और प्रकृतिकाले यक्ष का स्थान निम्ने हुए प्रमाणों से है।

इसी प्रसंग में ध्यान देने योग्य एक कहानी राजस्थान से है जो प्रकृतिकाल है। कहा जाता है कि किसी समय के राजा के दर में एक भूत आता था। वह जाने काल कालों की लोकधारणा के अनुसार एक लोककथा का पान (एक लोककथा में यक्षों के अनेक रूपों का वर्णन है) का पान था। एक बार उस स्थान पर एक लोककथा का पान था। एक बार उस स्थान पर एक लोककथा का पान था। एक बार उस स्थान पर एक लोककथा का पान था।

या । धातु : शास्त्राण ने उसे एक 'मोट' (जब रगने का विशेष प्रकार का मिट्टी का पात्र) में रख दिया और बहुत धीरे धीरे उस में भूत को 'मोट' में से निकाल दिया गया और बहुत एक पत्नी मेठ के गिर पर पड़ गया । उस मेठ के पदकों ने धातु के गिर में भूत को उतारने के लिए बारी उपाय किया परन्तु कोई काम नहीं निकला । धातु में भूत को दी हुई सत्ताह के समुदाय उस शास्त्राण ने बारी धन मेजर उस मेठ के गिर में उसे उतार दिया । इसके बाद बारी पत्नी होकर वह शास्त्राण धातु के धीरे धीरे गिर में भूत को भी पतने की गहर 'मोट' में बन्द करके ले गया । कुछ दूर चलने पर शास्त्राण के दिग में दगा पंदा हुआ और उगन उगारी भूत को सोट माहिष जर्मन में गाव दिया । इस परिस्थिति में भूत का कोई जोर नहीं चला परन्तु उगन शास्त्राण को 'गर्वनाग' का नाम दिया, जो धातु बचकर फलित हुआ ।

इस गौरवदा का भूत धरणी प्रहृति का है । वह बृह में निवास करता है और धरणी गीमा में रहता है । वह मनुष्य के गिर भी धड़ता है । ये सब मशान प्राचीन कथाओं के यथ की याद दिलाते हैं । परन्तु ध्यान रखना चाहिए कि इन कथाओं का भूत एक मनुष्य के धातु बचकर पड़ गया है ।

राजस्थानी महिला समाज में 'विनायक' सम्बन्धी कथाओं की विशेष रूप से महत्त्व प्राप्त है । प्रत्येक धनकथा के अन्त में विनायक की कहानी कहने या सुनने का एक नियम था है और इस विषय में अनेक लोककथाएँ प्रचलित हैं ।

प्राचीन भारत में यक्षों की मूर्तियाँ बनाई जाती थी । वे कद में नाटे, लंबे बाले तथा हार्थी जैसा कानों बाले दिखलाए जाते थे । कई विद्वानों का अनुमान है कि कालान्तर में जो गणेश की प्रतिमाएँ बनाई गईं, उनकी रचना में प्राचीन यक्ष मूर्तियों का स्पष्ट प्रभाव है । राजस्थान में प्रचलित विनायक की कहानियों में तो प्राचीन यक्ष-कथाओं के लक्षण स्पष्ट ही प्रकट हैं ।

सर्व प्रथम महिला समाज में प्रचलित विनायक की स्तुति दी जाती है—

म्हारा विनायकजी स्याणा ।

ल्यावं धन का बाणा ॥

म्हारा विनायकजी भोळा ।

भरें धन सैं भोळा ॥

म्हारा विनायकजी सूधा ।

कर दे धन का कूडा ॥

म्हारा बिनायकजी दादा ।

स्वायें घन का गाटा ॥

बिनायक बाबो रंगो चंगो ।

भरी बाड़ी में फिरें मुरगो ॥

राणी ध्यावें राज नैं ।

म्हे ध्यावा म्हारै काज नैं ॥

राणी को राज बघतो जावो ।

म्हारो काज सधनो जावो ॥

पीना भू की राबड़ी, होयना भू की खीर ॥

मीठी लागें राबड़ी, म्हाटी लागें खीर ॥

घर साबड़ो देई ।

पथ मोकळो देई ॥

इन सीपे साथे गद्यों में बिनायक में घन एवं परिवार की वृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है ।^१ पारिवारिक भगवत्कामना भारतीय महिला ॥ प्राणों का प्रधान स्वर है । इसकी प्राप्ति के लिए अनेक लोक-देवताओं की पूजा की जाती है । इनमें विघ्नहर्ता बिनायक प्रमुख है जिनमें प्राचीन आरक्षदेवता यक्ष का लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट है ।

बिनायक देवता की एक कहानी में एक ब्राह्मण उनकी उपासना में लीन रहता है । उसकी स्त्री को ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है । अतः एक दिन जब वह ब्राह्मण गंगा नहाने के लिए घर से निकलता है, तब वह पीछे में बिनायक की मूर्ति धिगा देती है । घर लौटने पर ब्राह्मण को देवता की प्रतिमा नहीं मिलती तो वह अनशन धारण करके बैठ जाता है । इस पर पति पत्नी में झगडा होता है । धीरे बिनायक की मूर्ति ऐसा होने देगकर हँसती है तथा उनको घन धान्य में सम्पन्न कर देती है ।

एक अन्य कहानी में एक मंदूकी बिनायक का प्याज बरनी है और उसके ऐसा करने में उसका पति नाराज होता है । फिर यह होता है कि राजा को दाना उसी समय तालाब पर पानी लेने जानी है और उन दोनों को पानी के साथ पड़े में डाल कर अपने घर ले आती है । फिर वह घन घाग पर चढ़ा दिया जाता है । अब मंदूक चबराता है और अपनी स्त्री में बहता है, कि वह बिनायक को स्मरण करे ताकि उनके प्राण बचें । मंदूकी ऐसा बरनी है और

एक मेरुनी प्रतिनिध हनुमान ने मन्दिर में जाकर एक रोटी घीर भूमि का लहसुन बहानी भी तथा निवेदन बहानी की कि जो कुछ वह बहानी में भेंट करती है, वह उसे बहानी में दिया जावे। उनका यह वचन बहानी सभ में समझ गया था। इसमें उनका वचन में बड़े की बहानी गई। उनमें घर पर पूरा प्रतिनिध बहानी दिया घीर बहानी मांग को मन्दिर जाने में रोका दिया। मांग कर बहानी में भी। उनका बहानी निवेदन नहीं तोड़ा। फिर यह हुआ कि उसे घर में निवेदन दिया गया।

घर में दूर होकर बुढ़िया हनुमान के घातरे बंठ गई। हनुमान उसे प्रतिनिध रोटी घीर भूमि दान गये। इस प्रकार उसे कोई कष्ट नहीं था। उपर बहानी के घर में बुढ़िया गहल पाटा लग गया घीर भारी बिजल में पड़े गई। देगी हनुमान में वह बहानी मांग के पाग घाई घीर देगा कि बुढ़िया तो घानन्द में है। सब बहानी की बहानी भूल जाय हुई। वह बहानी लेंगे बहानी मांग को घर में गई घीर हनुमान की बहानी में वे लोग फिर सम्मिल हो गए।

हनुमान बिजल इस बहानी में घीर ऊपर दी गई बिजलक सम्बन्धी बहानियों में कोई बहानी नहीं है। ये सभी बहानियाँ लगभग एक ही श्रेणी की हैं। तिनी समझ जो बहानियाँ भारतीय प्रजा में बहानी। बिजल में प्रबन्धन की, वे ही बहानियों में उगी प्रकार के बहानी देवताओं से सम्बन्धित हो गई प्रतीत होती हैं। इन सभी बहानियों के अन्तर्भूत तरह समान ही हैं। इस बिजल में एक उदाहरण घीर भी प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान में भैरवी (भैरव) की पूजा विशेष रूप में की जाती है। भैरवी की 'जात' दी जाती है घीर उनका 'ब्रह्मा' भी करवाया जाता है। भैरवी भी भारता देवता है। उनको बहानी एम 'बाकला' (उबाले हुए मोठ) तथा लेंस भेंट किए जाते हैं। ये सब चीजें प्राचीन यज्ञ-पूजा की याद दिलाती हैं। इस सम्बन्ध में एक लोक-कथा भी प्रस्तुत की जाती है जो सार रूप में इस प्रकार है :—

एक किसान के चार बेटे थे। उनमें सबसे छोटे का नाम 'रत्न' था। वह कुछ भोले स्वभाव का था। उसकी मांमियाँ उससे ईर्ष्या करती थीं। एक बार उन सबने मिल कर कुचक्र रत्ना घीर 'रत्न' को घर में हिस्सा देकर अलग कर दिया। उसके माता-पिता मर चुके थे। अतः उसे अपने हिस्से में एक फूटा हुआ मकान और थोड़ी सी जमीन खेती के लिए मिली। बेचारा उगी मकान में अपनी स्त्री को लेकर चला गया।

गरे दिन 'रत्ना' अपने खेत में गया। वह बहुत ही छोटा था। बहानी लीवे भैरवी का चबूतरा बना हुआ था। रत्न ने उसे तोड़ना रत्ना। इनमें में ही पेड़ में से आवाज आई कि वह ऐसा न करे। उसका

माग मंजु भैरवी स्वयं मिटा दोगे । गता टह गयी । उमने भैरवी के आदेश मे अपने गेन को बोला । उसके गेन मे बहुत घनात्र पंदा हुआ । अब उमको कोई लंगी न थी ।

गने की घण्टी हाना देग कर उमकी भाभिया जन उठी । एक दिन जब रात घोर उमकी स्त्री गेन मे गए हुए थे, पीछेमे उसके घर न आग लगा दी गई । घर जल गया । जब रमा नीट कर घर आया तो वहाँ राग का डेर मिला । वह उगी समय भैरवी के चतुरारे के पास गया और उमकी केशी देने लगा । भैरवी ने उसे फिर आदेश दिया कि वह मारी राग अपने पाडे (भैंसे) पर लाद कर उग गाँव मे निकल जावे । फिर सब ठीक हो जाएगा । रने ने ऐसा ही किया और राग को अपने पाडे पर लाद कर वह गाव से चल पडा ।

रने को मार्ग मे एक सेठ-सेठानी पंदास जाते हुए मिले । सेठ के पूछने पर रने ने प्रकट दिया कि उसके पाडे पर केशर कस्तुरी लदी हुई है । सेठानी चलते-चलते थक गई थी । सेठ ने रने से कहा कि उसकी पत्नी को पाडे पर बिठा लिया जावे । रने ने उसे इस शर्त पर पाडे पर बिठाया कि यदि उसका माल बिगड़ जाएगा तो वह पूरा दाम लेगा । अन्त मे उसका माल तो बिगड़ना था ही । धन: उसने सेठ से काफी रुपए लिए और मालदार होकर घर आ गया । रने की भाभियों ने यह हाल सुनकर अपने घर भी जला डाले और उस रात को बेचने के लिए उपक्रम किया परन्तु उनके पल्ले क्या पडना था ? वे रोकर रह गई ।

इसके बाद रने को लग करने के लिए उसका पाडा मार डाला गया । भैरवी के आदेश से उसने अपने पाडे की खाल कटवाई और उसे बेचने के लिए गाँव से बाहर ले गया । मार्ग मे रात पड़ गई और वह एक पेड़ पर खाल सहित बैठ गया । वहाँ काफी घन लेकर चोर आए । रने ने उन पर खाल डाल दी और चोर घन छोड़ कर भाग गए । रने सारा घन लेकर घर आ गया । इस वृत्तान्त को सुनकर रने की भाभियों ने भी अपने पाडे मार डाले और उनकी खाल मे घन प्राप्त करने का उपक्रम किया परन्तु फल कुछ भी नहीं हुआ ।

अब की बार रने को बाघ कर हुए मे डालने का पदयन्त्र रचा गया और तदनुसार उसे बाघ भी लिया गया । उसके बाद उसे हुए मे डालने के लिए जंगल मे ले चले । उमने फिर भैरवी की मदद किया । उमकी हता ने संयोग ऐसा हुआ कि रने के बाद उसे बधा हुआ छोड़ कर विधाम के लिए एक जगह दूर बैठ गए । इतने मे ही एक रैवारी (जैट चराने) ..

टोळा (ऊँटों का समूह) लेकर वहाँ आया। उसने रळे को देखकर पूरा हाल पूछा। रळे ने प्रकट किया कि उसका विवाह हो चुका है और उसके भाई उसका एक विवाह और करना चाहते हैं परन्तु वह इसके लिए तैयार नहीं हैं, अतः उसे बांध कर ले जाया जा रहा है। रंबारी कँवारा था। वह रळे के स्थान पर बंध गया और रला उसका टोळा लेकर आ गया। पीछे से विवाह का भूखा रंबारी कुएँ में पटक दिया गया।

अब भी रळा नहीं मरा। उसने प्रकट किया कि उसे पत्थर साथ में बांध कर कुएँ में नहीं डाला गया, अतः ऊँटों का टोळा ही मिला। अगर साथ में पत्थर बांधकर कुएँ में डाला जाता तो हाथियों का समूह मिलता। रळे की भाभियों ने इस बात को सच मान लिया। उन्होंने अपने-अपने घरवालों को इस प्रकार कुएँ में गिरने के लिए कहा। उन्होंने उत्तर दिया कि अब तक का उनका कहा हुआ सारा काम वे करते रहे हैं और यह काम वे स्वयं (स्त्रियाँ) करें। भैरु जी ने उनकी बुद्धि फेर दी और वे कुएँ में गिरने के लिए तैयार हो गईं। ऐसा ही किया गया मगर मिलने को क्या था। अब चारों भाई मिलकर प्रेम से रहने लगे।

इस लोककथा के भैरु जी ने यज्ञ का स्थान लिया है। कथा का सम्पूर्ण सूत्र-संचालन मानो वे ही अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं।

यक्षिणी सिद्ध करने सम्बन्धी लोक विश्वास भारतीय जनसाधारण में अब भी मौजूद है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो व्यक्ति यक्षिणी सिद्ध कर लेता है, वह उसकी सहायता से असम्भव कार्य भी सम्भव कर शिखलाता है। जायसी विरचित पदमावत काव्य में राघवचेतन को यक्षिणी सिद्ध थी जिसने उसने अमावस्या के दिन द्वितीया के चन्द्रमा का दर्शन करवा दिया।¹ राजस्थान में भी ऐसी सिद्धि प्रकट करने वाली लोककथाएँ प्रचलित हैं। प्रागे एक ऐसी कथा दी जाती है—

किसी राजा के नियम था कि वह अपने पण्डित के हाथ से भगवान का चरणामृत लेकर ही भोजन करता था। एक बार किसी कारणवश राजा अपने पण्डित में ऐसा नागज हुआ कि उसने ब्राह्मण मात्र के हाथ से चरणामृत न लेने की शपथ ले ली। इससे पण्डित को बड़ा दुःख हुआ और वह घर छोड़कर अपना जीवन ही समाप्त कर देने का विचार करने लगा।

1. राघो पूजा जामिनी, दुर्ज देवावा राम।

पय गरम न जे चन्हि, ते भून्हि बन माक ॥ (४४७/२८/२)

पण्डित के तीन पुत्र थे । वे उस समय दूर देश में गए हुए थे । पण्डित ने अपने पुत्रों को मित्रों के लिए बुलाया । उनमें में सबसे बड़ा लड़का पहुँचा । उसे मारी ग्यिनि बननाही गई । इस पर लड़के । अपने रिता से कहा कि उमने ऐसी मित्रि प्राप्त कर ली है कि राजा को उसकी बात माननी पड़ेगी और वह भीसा राजसभा में आ गया । राजा ने उसे पहिचान लिया और उचित आगन दिया । उस दिन घमावस्था थी और सिंगी अनुष्ठान के लिए और भी कई पण्डित आए हुए थे । पण्डित के लड़के ने राजा से सब हाल सुनकर कहा कि उस दिन घमावस्था नहीं है और पूर्णिमा है । सभी पण्डित ऐसा मुनकर चरित हो गए । अग्न में अपनी मित्रि के बन्धन लड़के ने उस रात पूर्णिमा का चन्द्रमा दिखला दिया । इस पर राजा उसकी मित्रि से बड़ा प्रभावित हुआ और उसने उसका शिष्य बनना स्वीकार किया । लड़के ने कहा कि पहिले उसके हाथ में राजा चरणामृत लेवे, फिर उसे शिष्य बनाया जा सकता है । परन्तु ऐसा करने के लिए राजा संयार नहीं हुआ और पण्डित का लड़का अपने घर लौट आया ।

इसके बाद पण्डित का दूसरा लड़का घर पहुँचा । वह भी सारी बातें सुनकर राजा से मिलने चला । उसने माय में माया की एक स्त्री बनाकर माय ले ली और फिर वे दोनों राजसभा में पहुँचे । राजा ने उसे भी पहिचान लिया और उचित सम्मान दिया । लड़के ने राजा से कहा कि उसे दानवों के युद्ध में देखो की सहायता के लिए स्वयं जाना है, अतः कुछ समय के लिए राजा उसकी स्त्री की रक्षा का भार सम्भाल लेवे । राजा ने लड़के की बात मानकर उसके माय की स्त्री की सम्मान महत्त्व में भिजवा दिया और वह लड़का कच्चे मूल के सहारे आकाश में चढ़ गया । परन्तु थोड़ी देर बाद उसके शरीर के समस्त अङ्ग बट कर राजसभा में आ गिरे और उसकी स्त्री यह समाचार सुनकर वही उसके माय सती हो गई । राजा बड़ा उदास था । दानवों में ही उसी कच्चे मूल के सहारे पण्डित का लड़का नीचे उतर आया और राजा से उसने अपनी स्त्री माँगी । मारी सभा चरित हो गई । उसे पीछे का वृत्तान्त सुनाया गया, मगर उमने महत्त्व की एक कोठरी में से अपनी उसी स्त्री को निवाल कर सबको दिखला दिया । पण्डित ने दूसरे लड़के की मित्रि देखकर राजा और भी चरित हुआ और उसने उसका शिष्य बनना चाहा । परन्तु उसके हाथ में भी राजा ने चरणामृत लेना स्वीकार नहीं किया और वह लड़का भी घर लौट आया ।

अन्त में पण्डित का सबसे छोटा लड़का घर पहुँचा । ० . १

वृत्तान्त सुनकर कहा कि राजा तो चीज ही क्या है, उसके पुरखे भी प्रकट होकर उसके हाथ से चरणामृत लेने के लिए लातापित हो जाएंगे। ऐसा कह कर पण्डित का लड़का राजसभा में आया। राजा ने उसका भी उचित सम्मान किया। लड़के ने प्रकट किया कि जल्दी ही महाप्रलय होने वाला है, अतः सब लोग भगवान का भजन प्रारम्भ कर दें। इस सूचना से सभी लोग घबरा गए। इतने में ही भयकर बाढ़ आई और चारों तरफ अपार जलराशि छा गई। राजा दौड़कर अपने महल की छत पर चढ़ गया। पण्डित का लड़का उसके साथ था। पानी की मतलब महल की छत तक पहुँच गई और राजा की छाती तक पानी आ गया। इस समय राजा ने पण्डित के लड़के से रक्षा का कोई उपाय करने के लिए प्रार्थना की। लड़के ने कहा कि उसके हाथ से राजा चरणामृत ग्रहण कर लेवे तो प्राणरक्षा हो सकती है। राजा ने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया और पानी उसके निचले होठ तक चढ़ आया। अब राजा ने अपना हठ छोड़ा और कहा कि उसे शीघ्र ही चरणामृत दिया जावे क्योंकि पानी सिर तक चढ़ जायगा। तो फिर शेष क्या बचेगा। पण्डित के लड़के ने अपने हाथ से उसे चरणामृत दिया और राजा ने उसे पी लिया। धीरे-धीरे ममस्त बाढ़ उतर गई और सब कुछ पूर्ववत् दिखलाई देने लगा। इस प्रकार पण्डित के सबसे छोटे बेटे की सिद्धि में सफलता प्राप्त हुई और बूढ़ा पण्डित फिर से राजसभा में गौरव के साथ उपस्थित हुआ।

कहना न होगा कि इस एक लोककथा में तीन कहानियाँ मिली हुई हैं परन्तु वे तीनों ही विशेष प्रकार की सिद्धि की सफलता प्रकट करती हैं। इनमें पण्डित के सबसे छोटे लड़के की सिद्धि विशिष्ट है। पहली कथा तो राघव-वैतन की कहानी का ही दूसरा रूप है। दूसरी कहानी राजा विक्रमादित्य या भीम के गम्बन्ध में भी कही जाती है और अत्यधिक जनप्रिय है। तीसरी कहानी में राजहट परम सीमा पर दिगलाया गया है और वह एक राजस्थानी बहावन का आधार भी है। बहावन है, “वाणी गिर पर के किरपा पछे के है?” परन्तु इन सभी कहानियों में सिद्धि की सामर्थ्य दिगलाई गई है जो राघववैतन का या गुणगौरव नामने ला देना है। यह सब यशस्वी सिद्ध कर देने गम्बन्धों लोकविश्राम की महिमा है।

उपर कहा गया है कि यश का नाम ‘बीर’ भी है। लोककथाओं में महाराजा विक्रमादित्य के बीर प्रसिद्ध हैं। इन बीरों की महायत्ता में महाराजा के अनेक अनहोने काम सिद्ध हुए हैं। अलखोन्दे राजकुमारी का मोनभग

महाराजा ने अपने वीरों की सहायता से करवाया था ।^१ इसी प्रकार अनेक लोककथाओं के नायक राजा रिमानू के वीर प्रसिद्ध हैं । उसने भी अपने वीरों की सहायता से अनेक राजकुमारियों की विवाह सम्बन्धी झगड़े तृप्तवाड़े हैं । इनके अतिरिक्त और भी कई लोककथाओं में कथानायक को 'वीरों' की परीक्षा दयवा प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त हुई है । आगे इस विषय में एक लोककथा प्रस्तुत की जाती है —

बिभी गाँव में एक धनिया रहता था । उसके गैनी का धन्धा था । कुछ वर्षों बाद उसने इहलीला सबररा करली । पीछे एक बड़ा लड़का पैदा उसकी स्त्री थी । एक छोटा लड़का भी था । उनकी आता पतिने ही दुबल चुकी थी । घर का आलोक बड़ा लड़का बना । उसकी स्त्री का स्वभाव धरम बटोर था । वह देवर में नेत का काम करवानी थी और मायागल माना कपडा देती थी ।

एक दिन लड़का नेत पर काम करके गाँव पड़े घर लौटा । धान बर एक बटोरा नेत में ही भूल आया । इसी बटोरे में उसे भोजन दिना जग था । अभी ने उसे कहा कि यदि वह भोजन खाता है तो पतिने नेत खाल बर्त में अपना बटोरा लावे । बेचारा लड़का दिन में ब दिन कर रहा । गल पड़ चुकी थी । लड़के ने अपने नेत में जाकर देखा कि कुछ धनिया अतिरिक्त उसके नेत में अनाज के पीछे छुपाई कर दान कर कर कर के नेत में छुप गया रहे हैं । उसने भयभीत होकर उसका दरबार हुआ । उसने उस पर पता पिला कि वे जाट के दिन (अर्थात् लीलागल) ब बटोरा 'दे' दे दे

लिए लगान पर ले लेवे। लड़के ने तदनुसार कार्य किया और विस्तृत क्षेत्र अपने नाम से लगान पर लिखा लिया। राजा इससे परम प्रमत्त हुआ।

लड़के ने जो क्षेत्र अपने लिए राजा से प्राप्त किया था, वह खेती के योग्य नहीं था और न उसके पास खेती करने का कोई साधन ही था। परन्तु वह तो अपने 'दिन' की आज्ञानुसार कार्य करता था। उसे आज्ञा मिली कि वह खेत की जमीन साफ करने का कार्य प्रारम्भ कर देवे। लड़के ने ऐसा करना शुरू कर दिया। तब उगन देता कि संरक्षी अपरिचित व्यक्ति उस क्षेत्र की जमीन साफ करने में जुटे हुए है। इस समय उसे अपने गाँव के खेत का दृश्य याद आ गया जहाँ उगने रात को काम करने जाने जाट के 'धीरो' को देखा था। जल्दी ही खेत की जमीन साफ हो गई। अगले दिन लड़के ने कहीं से हल बैल आदि प्राप्त किये और खेत को जोतना प्रारम्भ कर दिया। जिन प्रकार खेत की जमीन साफ हुई थी, उसी प्रकार उसकी पूरी जुताई भी हो गई। इसी प्रकार उसकी सिचाई तथा कटाई हुई और समय पर उस खेत में इतनी अधिक उपज हुई कि उसे रखने के लिए बहुत बड़े मकान की कमी प्रतीत होने लगी लड़के ने अपने 'दिन' की आज्ञानुसार मकान बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया और कुछ ही समय में वहाँ बहुत बड़ा भवन बन कर तैयार हो गया। लड़का उस भवन में बड़े ठाठ से रहने लगा।

थोड़े ही वर्षों में वह बनिये का लड़का वहाँ का एक बड़ा सेठ बन गया। एक दूसरे सेठ ने उसके वैभव देखकर उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। वहाँ के राजा ने भी उसके बड़े सम्मान किया। सोया हुआ दिन' जागने से ऐसा ही होता है।

इस राजस्थानी लोककथा के अनेक रूपान्तर राजस्थान में प्रचलित हैं, जिन सब में थोड़ा-थोड़ा अन्तर भी है। यह कथा भारत के उस युग के जनजीवन की याद दिलाती है, जब यहाँ के लोग व्यापार के लिए समुद्र पार जाकर अतुल धनराशि संचित करते थे और परिस्थिति के अनुसार या तो वही बस जाते थे या अर्थ सम्पन्न होकर अपने देश लौट आते थे। फिर भी इस कथा में समायो हुआ यक्ष तत्त्व विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। कथा-नायक की पूरी सफलता 'धीरो' की त्रिया-शीलता पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में कथा के इस प्रधान तत्त्व को भुनाया नहीं जा सकता। बगाल में 'क्षेत्रपाल' के सम्बन्ध में एक लोककथा है। उसमें एक विधवा को छोटा बालक खेतों में मजदूरी करने जाता है और इसी में उन दोनों का जीवन-यापन होता है। वहाँ का राजा उदार है, अतः माना अपने बेटे का खेती के लिए कुछ जमीन प्राप्त करने के लिए उसके पाम भेजती है। राजा उस छोटे बालक से कहता है,

“जिनकी जमीन तुम एक दिन में गोड मकौंगे उनकी ही तुम्हारी हो जायगी।” इस पर बालक मेनो की जमीन गोडने लगता है तो उसे दस घण्टा तक व्यर्थ दिखलाई देने हैं। मड़का उनमें परिचय पूछता है तो उसे पता चलता है कि वे दोनों भाई ‘क्षेत्रपाल’ हैं और उस बालक की सहायता के लिए हीवहाँ प्रसूट हुए हैं। बालक एक दिन में जिनकी जमीन गोड मकता था, पशु देवों ने उसका काम अपने हाथों में ले लिया और वहाँ विस्तृत क्षेत्र के गोडने का काम पूरा हो गया। दोनों ने बालक को समझा दिया कि यदि राजा उसमें कुछ भी पूछे तो वह सही बात प्रसूट कर देवे।

अगले दिन राजा ने बालक को अपने पास बुलवाया और अपनी अधिक जमीन एक दिन में गोड दिए जाने का रहस्य पूछा। बालक ने राजा को सब कुछ सब-मच बतना दिया। राजा ने प्रसन्न होकर वह सारा क्षेत्र बालक को प्रदान कर दिया और कहानी सुनकर वहाँ के सब लोग मेन के देवों की पूजा करने लगे।

कहना न होगा की बगाल की क्षेत्रपाल विषयक लोककथा का मूल तत्व ऊपर दी गई राजस्थानी लोककथा से मिलता है और काफी भ्रम में ये दोनों कथाएँ समान ही हैं। दोनों कथाओं के नायक दयनीय स्थिति में हैं और क्षेत्र के देव उनका काम स्वयं करके उनको सम्पन्न बना देते हैं। सम्भव है कि ये दोनों कथाएँ किसी एक ही प्राचीन कथा के दो परिवर्तित रूप हों जो भारतीय लोकसंस्कृति के एकात्म्यभाव को प्रदर्शित करती हुई असाधारण लोकमुक्त पर अवस्थित हैं। क्षेत्र की रक्षा करने वाला यह देवता प्राचीन भारत का यक्ष ही है। बगाल की कथा में तदनुसार थड़ा का बानावरण मौजूद है जब कि राजस्थान की कहानी से यह निरोहिन हो गया है।

रास्थान की जनता में ‘पीरपूजा’ का भी कम प्रकार नहीं है। ‘पीर’ शब्द का पूर्णतया राजस्थानीकरण हो गया है और यह यहाँ के जनजीवन का एक बड़ा बुका है। वे सन्त-महारमा जो अपने जीवनकाल में या दररोज जीवन में अमरकार दिखलाते हैं उन पर सार्वविश्वाम भ्रम जाता है और वे ‘पीर’ के रूप में पूजे जाते हैं। इसी प्रकार जो मोठा मय्य की रक्षा में मृत्यु जाने हैं वे भी पीर मान लिये जाते हैं। इस दिशा में हिन्दू-मुसलमान का कोई भेद नहीं किया जाता और उनको सभी पूजने लगते हैं। ‘राजस्थानी लोकसंस्कृति की रूपरेखा’ में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई थी कि यह ‘पीरपूजा’ भारत की प्राचीन यक्षपूजा का ही परिवर्तित रूप है और इसमें अनेक तत्व ऊपर से मिल गये हैं। जिनकी जमाने का ‘पीर’ (पिर) ही वर्तमान में ‘पीर’ के रूप में प्रतिष्ठित है और हमारी संस्कृति का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थिति का धूनाधार समाज के अविष्ट वर्गों द्वारा के रूप में।

पूजित है और इनके सम्बन्ध में भी जान देना, जड़सा (केज) उतारना, बूझा करवाना आदि उपक्रम किये जाते हैं जो पुराणे जमाने से यक्षपूजा के अंग रहे हैं। इन पीरों के चमत्कारों की भी अनेक कहानियाँ लोक प्रचलित हैं और जनसाधारण में उनका पूरा विश्वास है। पीरों की मंथ्या के अनुसार ही इन कहानियों की मंथ्या काफी बड़ी है।

केनोपनिषद् में कहा जाता है कि भृगुरविजय से देवों में भारी गर्व फैला गया और उनको वास्तविकता का अनुभव करवाने के लिए परमब्रह्म एक महाकाल दिव्य यक्ष के रूप में प्रकट हुए। इस यक्ष का परिचय प्राप्त करने के लिए देवगणों में गे प्रणि, वायु एवं इन्द्र कमजोर हुए। इनके सम्मुख भेजे गए। यक्ष ने उनके सामने एक तिनका रखकर अपना गुण और प्रभाव दिखाने का कहा। उस तिनके को न अग्निदेव जला सके और न वायुदेव उड़ा सके तदनन्तर देवराज इन्द्र की बागी के समय महाशक्ति उमा ने प्रकट होकर उन्हें वास्तविक स्थिति बतलाई कि मसार की मसरन क्रियाएँ किम परोक्ष शक्ति से संचालित होती हैं और मनुष्य का इसके लिए गर्व करना किम प्रकार तथ्यरहित है। केनोपनिषद् का यक्ष अपरिमित शक्ति का केन्द्र है। इसके बाद एक जमाना ऐसा आया कि यही यक्ष लोककथाओं में ऐसे 'वीर' के रूप में प्रकट हुआ जो मनुष्य का बलवर्ती है और उसके लिए कार्यशील है। महाराजा पित्रमादित्य जब कभी अपने वीरों को याद करते हैं, वे आज्ञा पालन के लिए उपस्थित हो जाते हैं। इस परिवर्तन में तान्त्रिक विचारधारा का प्रभाव प्रतीत होता है। वर्तमान समय में 'वीर' के स्थान पर पीर लोकपूजित है। इस परिवर्तन का मूलधार भारत की संतपूजा एवं वीरपूजा है।

ऊपर कहा गया है कि देव लोग आर्यों के पूर्वज थे और यक्षों की गिनती भी देवों में की गई है। ऐसी स्थिति में यह ध्यातव्य है कि हमारे समाज का एक विशिष्ट वर्ग समयानुसार लोककथाओं में नाना रूप परिवर्तित करके अन्त में वह मनुष्य (पीर) के रूप में ही प्रकट हो गया है। अतः भारतीय लोककथाओं में यक्षतत्त्व का अध्ययन निश्चय ही बड़ा रोचक और उपयोगी है। राजस्थानी जनसाधारण में यक्ष शब्द सुनने में नहीं आता परन्तु यक्षतत्त्व वहाँ के जनजीवन में अब भी किसी अंश में समाया हुआ है। यह सब भारतीय लोकसंस्कृति की महिमा है। जैसा की प्रारम्भ में कहा गया है इस संस्कृति के पुण्य प्रवाह में समयानुसार विविध तत्त्व मिलते रहे हैं और कालान्तर में वे रूपांतरित भी हुए हैं परन्तु उनमें से कोई तत्त्व सर्वथा नष्ट नहीं हुआ। भारत की लोकसंस्कृति में रमा हुआ यक्षतत्त्व इस विषय में एक उदाहरण है।

